

شرح الطحاوي

في العقيدة السلفية

تأليف

العلامة علي بن علي بن محمد بن أبي العز

٧٣١ - ٧٩٢

قوله علي نسخة أشرف علي طبعها الأستاذ العلامة

أحمد شاكر

رحمه الله

الناشر

ذكر يا علي يوسف

مطبعة الامتياز - ١٥ درب الأنسية

شارع درب الأحمر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على أشرف المرسلين ، وسيد الخلق أجمعين
محمد عبد الله ورسوله الهادي الأمين ، وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى
يوم الدين .

ظهر هذا الكتاب القيم — قبل هذه الطبعة — في طبعتين الأولى سنة ١٣٤٩ هـ
بمكة ، والثانية بمصر بتحقيق أستاذنا المرحوم الشيخ أحمد شاكر ، وقد جاء
في مقدمتها :

هذا شرح نفيس للعقيدة السلفية التي كتبها الطحاوي ، والإمام العلامة
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الحنفي ، وهو إمام ثقة جليل ولد بمصر
سنة ٢٣٧ ومات بها سنة ٣٢١ هـ رحمه الله .

وعطارطة الشرح التي وجدت كانت غفلا من اسم المؤلف فلم يعرف عند طبع
الطبعة الأولى من هو .

ولكن الشرح نفيس ، وأبحاثه دقيقة عميقة ، وتحقيقاته بدية متقنة ، يندر أن
يؤلف مثله ، في التزامه مذهب السلف الصالح .

وقبيل الطبع أرشدني الاستاذ العالم الجليل النبيل صاحب السعادة الشيخ محمد
نصيف عالم جده وعين أعيانها — إلى ما أزال الخفاء عن اسم مؤلف هذا الشرح ،
وذلك بأن أحالي على كتاب نقل جملة أسطر من هذا الشرح ، وصرح باسم مؤلفه
فرجعت إليه فوجدت الأمر كما قال ، لجزاء الله خير الجزاء ، وكم له على العلم
والعلماء من أياد بيضاء . اهـ بتصرف .

والناشر يقدم وافر العسكر للأستاذ عبد القادر التركي الطالب بالأزهر على أن
أهانا نسخته التي حققها الشيخ أحمد شاكر للمقابلة عليها ؟

ذكر يا علي يوسف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه أستعين

الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

(أما بعد) فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم ، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع ، ولهذا سمي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين « الفقه الأكبر » ، وحاجة المباد إليه فوق كل حاجة ، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاضلها بأسمائه وصفاته وأفعاله ، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه ، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه .

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل ، فاحتضنت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين ، وإليه داعين ، ولما أجابهم مبشرين ولما خالفهم منكرين ، وجعل مفتاح دهرتهم وزبدة رسالتهم : معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ، إذ هلى هذه المعرفة تنهى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها .

ثم يتبع ذلك إعلان عظيمين (أحدهما) تعريف الطريق الموصل إليه وهى شريعته المتضمنة لأمره ونهيه (والثاني) تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم .

فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه ، وأعرفهم بحال

السالكين عند القدوم عليه . ولهذا سمي الله ما أنزل على رسوله روحاً لتوقف الحياة الحقيقية عليه . ونوراً لتوقف الهداية عليه ، فقال الله تعالى : (يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده) وقال تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور) ولا روح إلا فيها جاء به الرسول ، ولا نور إلا في الاستنارة به . وهو الشفاء كما قال تعالى : (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء) فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقاً ، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنون خصوا بالذكر .

والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، فلا هدى إلا فيها جاء به ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عاماً بجملاً . ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية ، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله ، وداخل في تدبر القرآن وعمله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمهادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك ، ما أوجبه الله على المؤمنين ، فهو واجب على الكفاية منهم .

وأما ما يجب على أعانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم (١) وحاجاتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم ، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو من فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها . ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك .

وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق ،

(١) بضم القاف وفتح الدال ،

فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصول إلى معرفته . فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى : (فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ، قال ربني لم تحشرني أعمى وقد كفت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى .

قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بمسما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) وأنتم ستمكون فتي ، قلت فما المخرج منها يا رسول الله ، قال : كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به أهواء ، ولا تلتبس به الألسن ، ولا تنقض عجايبه ، ولا تشيع منه العدا ، من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حبب به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى .

ولا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على السنة رسوله .

وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون . بقوله سبحانه (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب . ثم حمد نفسه على تفرد بالوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد .

ومضى على ما كان الرسول (ص) بخير القرون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ، ويفتدي فيه باللاحق بالسابق ،

وهم في ذلك كله بذيبيهم محمد و ص ، مقتدون ، وعلى مناجه سالكون ، كما قال تعالى في كتابه العزيز (قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) فان كان قوله (ومن اتبعني) معطوفاً على الضمير في (أدعوا) فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله ، وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم ، وكلا المعنيين حق .

وقد بلغ الرسول و ص ، البلاغ المبين ، وأوضح الحجة للمستبصرين ، وسلك سبيله خير القرون .

ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة بن محفوظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم .

ومن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأردى الطحاوي تغمده الله برحمته بعد المائتين فان مولده سنة تسع وثلاثين ومائتين ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة .

فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت السكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد ابن الحسن الشيباني رضي الله عنه ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدعون به رب العالمين .

وكلما بعد العهد ظهرت البدع ، وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلاً ليقبل وقل من يهتدى إلى الفرق بين التحريف والتأويل ، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلاً ، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك ، ومن هنا حصل الفساد ، فاذا سموا تأويلاً قبل وراج على من لا يهتدى إلى الفرق بينهما .

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها ،

وكثير الكلام والشغب ، وسبب ذلك إصغافهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عليه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به ، والأصغاف إليه أمثالاً لأمر ربهم حيث قال - (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) فإن معنى الآية يشملهم .

وكل من انحراف والانحراف على مراتب فقد يكون كفراً ، وقد يكون فسقاً وقد يكون معصية وقد يكون خطأ .

قالوا حب اتباع المرسلين واتباع ما أنزل الله عليهم ، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمناً على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والانس ، باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة المباد على الله وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خيراً وأمرأ (١) وجعل طاعته طاعة له ، ومعصيته معصية له ، وأقسم بنفسه أن لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم ، وأخبر أن المذاقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول ، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدوداً ، وأنهم يوعمون أنهم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقاً كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقلية ، وهي في الحقيقة جهليات ، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول ، أو نريد التوفيق بين التشريع والفلسفة وكما يقوله كثير من المتدعة من المنسكة والمنصرفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسوونه حقائق وهي جهل وضلال وكما يقول كثير من المتملكة والمتأثره إنما نريد الاحسان بالبيعة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ، ونحو ذلك .

فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن

(١) قوله خيراً وأمرأ الخبر هو توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات والأمر هو توحيد الألوهية ، انتهى من تقرير شيخنا ووالدنا حسن بن حسين .

إن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه ، فله نصيب من ذلك ، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق .

ولما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ، ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيراً مما هو منها .

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتزويرهم ، وليس عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم ، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة .

بل إنما يكون البحث التام والنظر القوى والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول ، من أجل ما يعلم ويمتد ويحتمل به ظاهراً وباطناً فيكون قد تلا الحق تلاوته وأن لا يحمل منه شيء .

وأن كان العبد عاجزاً عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما هو عنده مما جاء به الرسول ، بل حسبه أن يسقط عنه اللزم لمعجزه ، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ، ويود أن يكون قائماً به ، وأن لا يؤمن ببعضه ويشرك ببعضه ، بل يؤمن بالكتاب كله ، وأن يصاب عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأى ، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقاداً أو عملاً كما قال تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) .

وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين . ثم من بعدهم ، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة .

فمن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي : العلم بالكلام هو الجهل ، والجهل بالكلام هو العلم وإذا صار الرجل رأساً في الكلام قيل زنديق أو رمى بالزندقة ، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته ، فان ذلك علم نافع أو أراد به الأعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره فان ذلك يصون علم الرجل وعقله ، فيكون عليها بهذا الاعتبار واقع أعلم .

وعنه أيضاً أنه قال : من طلب العلم بالكلام تزندق ، ومن طلب المال بالكيميا أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكى أهل الكلام أن يشربوا بالجريد والنال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقل على الكلام . وقال أيضاً رحمه الله شعراً .

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين

وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوحى إلهام بلده ، لا يدخل المتكلمون وأرعى إنسان أن يوقف من كنبه ما هو من كذب العلم ، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كذب الكلام . ذكر ذلك بمناء في الفتاوى الظهيرية ، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول ، ولقد أحسن القائل :

أيها المقتدى ليطلب علماً كل علم عبد للم الرسول
تطلب الفرع كي تصحج أصلاً كيف أغفأت علم أصل الأصول

ونبيننا (ص) أوتي فرائح الحكم وخواتمه وجوامعها فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرى على أتم الوجوه ، ولكن كل ما ابتدع شخص بدعة اتبعوا في جوامعها ، فلذلك صار كلام المتأخرين كثير نمليل البركة بخلاف المتقدمين فإنه قليل ، كثير البركة ، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهاتهم أن طريقة القول أسلم ، وأن طريقتنا أحكم وأهلم ، ولا كما يقوله من لم يقدرهم من المنقسين إلى الفقه أنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره . والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه .

فكل هؤلاء مجربون عن معرفة مقادير السلف ، وعمق علومهم ، وقلة تكلفتهم وكمل بصائرهم . وثالث ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتهكلف والاشتغال بالاطراف التي كانت حمة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها ، وشدة معاقدها ، وهمهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء ، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر ، وقد جعل الله لكل شيء قدراً .

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء ، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصفى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم ، وتكلم بعباراتهم .

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والمحااجة لأهل الباطل .

بل كرهوه لاشتغالهم على أمور كاذبة مخالفة للحق . ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة ، ولهذا لا نجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلاً عن علمائهم . ولا شتجان مقدماتهم على الحق والباطل كثر للكلام وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح ، والنقل الصحيح ، ما يضيئ عنه المجال ، وسيأتي لذلك الكلام زيادة بيان عند قوله : فمن رام علم ما - ظهر عليه علمه ،

وقد أحبت أن أشرحها سالكاً طريق السلف في عباراتهم ، وأنسج على منوالهم متطعلاً عليهم ، لعل أن أنظم في سلكهم ، وأدخل في هداهم ، وأحشر في ذمهم (مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقاً) .

ولما رأيت النغوس مائلة إلى الاختصار أثرته على التطويل والإسهاب (وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) وهو حسبتنا ونعم الوكيل .

قوله (نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له) ش : أعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله ، قال تعالى (لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وقال هود عليه السلام لقومه (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وقال صالح عليه السلام لقومه (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وقال شعيب عليه السلام لقومه (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وقال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى (وما أرسلنا من قبلك مني رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا

فاهبدون) وقال صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ، ولا شك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم ، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه ، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك ، ولم يوجب أحد منهم على ولده أنه يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين وإن كان الاقرار بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة ، لكن هو أذى هذا الواجب قبل ذلك .

وهنا مسائل تكلم فيها المقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بها هل يصير مسلماً أم لا ؟ فالصحيح أنه يصير مسلماً بكل ما هو من خصائص الإسلام ، فالتوحيد أول ما يدخل في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » وهو أول واجب وآخر واجب .

فالتوحيد أول الأمر وآخر توحيد الإلهية ، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع (أحدها) الكلام في الصفات (والثاني) توحيد الربوبية ببيان أن الله وحده خالق كل شيء (والثالث) توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له .

أما (الأول) فإن نفاة الصفات أدخلوا في الصفات في مسمى التوحيد كالجهنم بن صفوان ومن وافقهم فانهم قالوا لإثبات الصفات تستلزم تعدد الواجب وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة فإن لإثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج ، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله ، وهذا غاية التعطيل ، وهذا القول قد أفنى يقوم إلى القول بالحلل والاثهاد ، وهو أقبح من كفر النصاري ، فإن النصاري خصوه بالمسيح ، وهؤلاء هموا جميع

المخلوقات ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة . ومن فروعه أن عباء الأصنام على الحق والصواب ، وأنهم لما عبدوا الله لا غيره ، ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتجليل بين الأم والأخت والأجنبية ، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح ، الكل من عين واحدة لا بل هو العين الواحدة ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ،

وأما (الثاني) وهو توحيد الربوبية كالأقرار بأنه خالق كل شيء ، وأنه ليس العالم صانعان متكافيان في الصفات والأفعال ، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية . وهذا التوحيد لم يذهب إلى تقيضة طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب منطوية على الإقرار به أعظم من كونها منطوية على الإقرار بغيره من الموجودات كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم (قالت رسلكم فاطر السموات والأرض) .

وأشهر من عرف تجهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقناً به في الباطن كما قال موسى (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر) وقال الله تعالى عنه وعن قومه (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) ولهذا لما قال : وما رب العالمين ، على وجه الإنكار له تجهل العارف قال له موسى (رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ، قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون) .

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهماً عن الماهية وأن المستوفى عنه لما لم يكن له ماهية عجز موسى عن الجواب ، وهذا غلط ، وإنما هذا استفهام إنكار وجحد كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحداً لله نافياً له ، لم يكن مثباً له طالباً للعلم بماهيته ، فلماذا بين لهم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو ، بل أنه سبحانه أعرف وأظهر

وأبين من أن يجمل ، معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف .
ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال أن العالم له صانعان متماثلان في
الصفات والأفعال . فإن الثنوية من المجوس والمناوية القائلين بالأصلين النور والظلمة
وإن العالم صدر عنهما ، متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود ،
وإن الظلمة شريرة مذمومة ، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة فلم
يثبتوا ربين متماثلين .

وأما النصارى القائلون بالثلاث فإني لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل
بعضهم عن بعض بل متفقون على أن صانع العالم واحد ، ويقولون باسم الابن
والآب والروح القدس إله واحد ، وقولهم في الثلاث متناقض في نفسه ، وقولهم
في الحول أفسد منه ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه لا يكاد أحد
منهم يعبر عنه بمعنى معقول ، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد ، فإنهم يقولون
هو واحد بالذات ، ثلاثة بالاقنوم . والاقنوم يفسرونها تارة بالخواص وتارة
بالصفات وتارة بالأشخاص . وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد
التصور الثام وبالجملة فهم لا يقولون بأثبات خالقين متماثلين .

والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين مع أن
كثير من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في اثبات هذا المطلوب وتقريره
ومنهم من اعترف بالعجز عن تقريره هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع .

والمشهور عند أهل النظر اثباته بدليل التامع وهو أنه لو كان للعالم صانعان
فعدد اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه ، أو يريد
أحدهما إحياءه والآخر إماتته . فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما
أو لا يحصل مراد واحد منهما ، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين .
والثالث ممتنع لأنه يازم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع . ويستلزم
أيضاً عجز كل منهما والعاجز لا يكون إلهاً . وإذا حصل مراد أحدهما
دون الآخر كان هذا هو الإله القادر ، والآخر عاجزاً لا يصلح للالهية .

وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه .

وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه يظن أنه مناسب للسكواكب من طباعها .

وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب ، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم .

وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع ، وأنه ليس للعالم صانعان ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله (ويعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) .

وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل . كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عن الأسمعة الرهط الذين تقاسموا بالله أى تحالفوا بالله لنبيته وأهله ، ف هؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله لإيمان المشركين .

فلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية قال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) إلى قوله (إذا هم يقنطون) وقال تعالى (أفى الله شك فاطر السموات الأرض) وقال صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، ولا يقال أن معناه يولد ساذجاً لا يعرف توحيداً ولا شركاً ، كما قاله بعضهم ، لما قلونا وأقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل : « خلقت عبادة حنفاء فاجتالهم الشياطين ، الحديث . وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال « يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، ولم يقل « ويسلمانه ، وفي رواية يولد على الفطرة وفي أخرى على هذه الملة .

وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة الحقائقة بهدفتها منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والآراء ما يكون حقاً ، وتارة ما يكون باطلاً ، وهو حساس متحرك بالإرادات ولا بد له من أحدهما ، ولا بد له من مرجح لأحدهما ، ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق ويتنفع ، وأن يكذب وينظر مال بفطرته إلى أن يصدق ويتنفع . وحينئذ فلا عترف بوجوب الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه ، والثاني فاسد قطعاً فتعين الأول ، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به ، وبعد ذلك إما أن يكون محبته أنفع للعبد أو لا . والثاني فاسد قطعاً فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه .

ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المنكر بحسبه . وحينئذ لم تكن فطرة كل أحد تستقل بتحصيل ذلك بل تحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه ، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى لذلك ،

ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ، وبمجرد التعليم والنهضة لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك وإلا فلو علم الجاهل والبهائم وحشها لم يقبلوا . ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع يمكن من غير سبب منفصل من خارج ويكون الذات كافية في ذلك ، فإذا كان المقتضى قائماً في النفس ، وقدر عدم المعارض ، فالمقتضى السالم عن المعارض يوجب مقتضاه ، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له .

ومنها أن يقال أنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصالح لأن المقتضى فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف .

ويذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوماً من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية فقال لهم : أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسئلة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وخيرها بنفسها وتعود بنفسها وترسى وتفرغ وترجع ، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد

أحد ، فقالوا هذا محال لا يمكن أبداً ، فقال لهم إذا كان هذا محالاً في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله ، ونحكي هذه الحكاية أيضاً عن غير أبي حنيفة .
فلو أخرج الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار . ويزفي فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره ، وهو مع ذلك أن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركاً من جنس أمثاله من المشركين .

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له . ومن ذلك أنه يقرر توحيده الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله فيجعل الأول دليلاً على الثاني ، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني ، فيبين لهم سبحانه إنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك ، فلم تعبدون غيره وتعملون معه آلهة أخرى ، قوله تعالى (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إلا له مع الله بلى هم قوم يعدلون) الآيات .

يقول الله تعالى في آخر كل آية (إله مع الله) أي إله مع الله فعل هذا ، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك ، وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم لأن المعنى لا يناسب سياق الكلام ، والقوم كانوا يعملون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى (إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد) . وكانوا يقولون (أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب) وكانوا يقولون معه إله (أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها روابي وجعل بين البحرين حاجزا) بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا ، وهكذا سائر الآيات وكذلك قوله تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم

والذين من قبلكم لعلكم تتقون) وكذلك قوله في سورة الأنعام (قل أرايتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به) وأمثال ذلك .

وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد داخل في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل اثبات الصانع ودلائل صدق الرسول فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر ، ورحمة من الله بخلقه .

والقرآن قسب ضيق الله للناس فيه من كل مثل وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية ، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل . فإذا بعد الحق إلا الضلال ، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقاً عليها استدلت بها ولم يحتاج إلى الاستدلال عليها ، والطريقة الفصححية في البيان أن تحذف وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجاهل الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يفتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه .

ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال ، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالق خالق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان ، وكما يقوله الفلاسفة الدعوية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية ، فإن هؤلاء يثبتون أموراً محدثة بدون إحداث الله إياها فهم مشركون في بعض الربوبية وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئاً من نفع أو ضرر بدون أن يخلق الله ذلك .

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجوداً في الناس هين القرآن بطلانه كما في قوله تعالى (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض) فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر ، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً يوصل إلى عابده النفع وينفع منه الضرر ، فلو كان معه سبحانه إلهاً آخر يشركه في ملكه لكان له

خلق وفعل . وحاشاك فلا يرضى تلك الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرد بالملك والإلهية دونه فعل ، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخاتمه وذهب بذلك الخلق كما انفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المتفرد منهم على قهر الآخر والدلو عليه ، فلا بد من أحد ثلاثة أمور : إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه ، وإما أن يعمل بعضهم على بعض . وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه ، بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه .

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد ومملك واحد ورب واحد ، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواء ، كما قد يدل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره ولا إله سواء ، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد ، وهذا تمانع في العبادة والإلهية فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافيان ، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان .

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطرة معلوم بصريح العقل بطلانه ، فكذا تبطل إلهية اثنين ، فالآية السكرية موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية ، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية .

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى (لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا) وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى الخ . وغفلوا عن مضمون الآية فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ، ولم يقل أرباب ، وأيضاً فإن هذا إنما هو بعد وجودهما ، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواء لفسدتا ، وأيضاً فإنه قال لفسدتا ، وهذا فساد بعد الوجود ، ولم يقل لم يوجد ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا يمكن الإله إلا واحد ، وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة ، ومن كون الإله الواحد غير الله ، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره ، فإن كان للعالم إلهان

معبودان لفسد نظامه كله ، فإن قيامه إنما هو بالعدل وبه قامت السموات والأرض ، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد .

وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس (١) فن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا ، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها قال تعالى : (أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون) وقال تعالى (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) وقال تعالى (قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا) وفيها للمتأخرين قولان .

(أحدهما) لا نتخذوا سبيلا إلى مغالبتة (والثاني) وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره لا نتخذوا سبيلا بالقرب إليه كقوله تعالى (أن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) وذلك أنه قال لو كان معه آلهة كما يقولون وهم لا يقولون أن العالم له صانعان بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعا وقالوا ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى بخلاف الآية الأولى .

(١) قوله وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس وقد تقدم من كلامه أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية فالمعنى أن الاستلزام غير التضمن فن لازم الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله هو الذي تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة الإقرار بتوحيد الألوهية وأنه هو المعبود المرجو المشرك وحده دون من سواه ، وأما التضمن فلا يقال أن الإقرار بتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية لا بالعكس . انتهى من تقرير شيخنا وواللهنا حسني بن حسين .

أنواع التوحيد الذى دعت اليه الرسل

ثم للتوحيد الذى دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان : توحيد فى الإلهايات والمعرفة ؛ وتوحيد فى الطلب والقصد .

(فالأول) هو إلهايات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه ليس كمثل شئ . فى ذلك كله كما أخبر به عن نفسه ، وكما أخبر رسوله (ص) وقوله أفصح القرآن عن هذا النوع كل الانصاح كما فى أول الحديد وطه وآخر الحشر ، وأول ألم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكلماتها وغير ذلك .

(والثانى) وهو توحيد الطلب والقصد مثل ما تضمنته سورة (قل يا أيها الكافرون . وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها ، وأول سورة الأعراف وآخرها وبجمله سورة الأنعام .

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعى التوحيد بل كل سورة فى القرآن . فان القرآن إما أخبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمى الخبرى . وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادى الطلبى وإما أمر ونهى وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر بالحق لإكرامه لأهل توحيدِهِ وما فعل بهم فى الدنيا وما يكرمهم به فى الآخرة وهو جزاء توحيدِهِ . وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم فى الدنيا من المكال وما فعل (١) بهم فى العقبي من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد .

(١) عبر بصيغة الماضى عما سيكون لأنه محقق الوقوع .

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه ، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم
فالحمد لله رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم ، توحيد أهدانا الصراط المستقيم ،
توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد .

وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبيأؤه ورسوله
قال تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط لا إله
إلا هو العزيز الحكيم ، إن الدين عند الله الإسلام) فتضمنت هذه الآية السكرية
لإثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال ، فتضمنت أجل شهادة
وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به .

وعبارات السلف في « شهد » تدور على الحكم والقضاء والاعلام والبيان
والإخبار ، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فان الشهادة تتضمن كلام الشاهد
وغيره وتضمن اعلامه وأخباره وبيانه ، فلها أربع مراتب : (فأول مراتبها) علم
ومعرفة واعتقاد أصحة المشهود به وثبوته (وثانيها) تسكلمه بذلك وإن لم يعلم به
غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها . (وثالثها) أن يعلم
غيره بما يشهد به ويخبر به ويبينه له (ورابعها) أن يلزمه بمضمونها ويأمره به .

فشهادة الله سبحانه لنفسه بأوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب
الأربع ، عليه بذلك سبحانه وتسكلمه به واعلامه وأخباره لخلق به وأمرهم
والإمام به .

فأما مرتبة العلم فان الشهادة تضمنتها ضرورة والا كان الشاهد شاهداً بما لا علم
له به قال تعالى (ألا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال (ص) « على مثالي فاشهد »
وأشار إلى الشمس .

وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد
الرحمن أناثاً أشهدوا خلقهم متكلمين بشهادتهم ويسألون) فجعل ذلك منهم شهادة

وان لم يلتفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم .

وأما مرتبة الاعلام والإخبار فنوعان : اعلام بالقول ، واعلام بالفعل وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه به بقول وتارة بفعل . ولهذا كان من جعل داره مسجداً وفتح بابها وأبرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلماً أئماً وقباً وان لم يتلفظ به ، وكذلك من وجد متقرباً إلى غيره بأنواع المسار يسكوك معلماً له ولغيره أن يحبه وان لم يتلفظ بقوله ، وكذلك بالعكس ، وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه واعلامه يسكون بقوله تارة وبفعله أخرى فالقول ما أرسل به رسالة وأنزل به كتبه .

وأما بيانه واعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأمره المحكمة عند خلقه أنه لا إله الا هو ، وقال آخر :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

وبما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى (ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر) فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه .

والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ودلائها إنما هي بخلقها وجعلها .

وأما مرتبة الأمر بذلك والالزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه ، لكن للشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه ، فانه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه) وقال الله تعالى (لا تتخذوا إلهين اثنين) * وقال تعالى (وما أمروا الا ليعبدوا الله منخلصين له الدين — وما أمروا الا ليعبدوا الهاً واحداً) * وقال تعالى (لا نجعل مع الله إلهاً آخر) * وقال تعالى (ولا تدع مع الله إلهاً آخر) * والقرآن كله شاهد بذلك .

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله الا هو ففسد أخيراً وبأوأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله ، وأن إلهية ما سواه باطلة

فلا يستحق العبادة سواء كما لا تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذ وحده إلهاً ، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاً ، وهذا يفهمه المحاطب من هذا النفي والإثبات كما إذا رأيت رجلاً يستقي رجلاً أو يستشعره أو يستطبه وهو ليس أهلاً لذلك ويدع من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب ، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان ، فان هذا أمر منه ونهى .

وأيضاً فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة ، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الاخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم ، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم .

وأيضاً ألفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم ، وقد حكم فيها بسكناً قال تعالى (ألا إنهم من إفسكهم ليقولون ولله الله وإنهم لكاذبون - اصطفي البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون) فجعل هذا الاخبار المجرد منهم حكماً وقال تعالى (أفجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون) لكن هذا حكم لا إلزام معه .

والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو هو متضمن الإلزام ، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ، ولم تقم عليهم بها الحجة بل قد تضمنت البيان للإمضاء ودلائلهم وتعيينهم بما شهد به ، كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يدينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد . ولم تقم بها حجة . وإذا كان لا ينتفع بها إلا بدينها فهو سبحانه وتعالى قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة : السمع ، والبصر ، والعقل .

أما السمع فيسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ، وبمقطعة بعض الصفات من دعوى احتمالات توغع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم (ص) كما قال تعالى (حم والكتاب المبين - ألم ، تلك آيات الكتاب المبين - ألم تلك آيات الكتاب وقرآن مبين - هذا بيان للناس وهدى وموعظة للتقين - فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ

المبين — وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون * وكذلك السنة تأتي مبينة ومقررة لا دل عليه القرآن ، لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأى فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا . ولهذا نرى من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين . بل قد قال تعالى * (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة .

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوى فيما يأتى من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل وليسوله دس ، .

وأما آياته العيانة الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية ، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة .

فهو سبحانه لكامل عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعدل وإقامة الحجة لم يبعث نبياً ألا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به قال تعالى * (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) * وقال تعالى * (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) * وقال تعالى * (قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم) وقال تعالى * (فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين) * وقال تعالى * (الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان) * حتى أن من أخفى آيات الرسل آيات هو حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة ومع هذا فبينة من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها ، وقد أشار إليه بقوله * (إني أشهد الله وأشهدوا أنى برى بما تشركون من دونه فكيدونى جميعاً ثم لا تنظرون ، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم) *

فهذا من أعظم الآيات أن رجلاً واحداً يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار ، بل هو واثق بما قاله جازم به ، فأشهد الله أولاً على براءته من دينهم وما هم عليه لإشهاد واثق به ، معتمد عليه ، معلم لقومه أنه وليه وناصره ، وغير مسلط لهم عليه ، ثم أشهدهم لإشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه برىء من دينهم وآلهتهم إلى يوالون عليها ، ويمادون عليها ويبدلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها ، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدراؤهم ، وأنهم لو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ، ثم يعاجلونه ولا يملونه ، لم يتقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه ، ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير ، وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأيدته ، وأنه على ضراط مستقيم ، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ، ولا يشمت به أعداءه .

فأى آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء وبراهينهم وأدلتهم ، وهى شهادة من الله سبحانه بدينها لعباده غاية البيان .

ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو فى أحد التفسيرين المصدق الذى يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم ، فإنه لا بد أن يرى العباد من الآيات الأفقية والشمسية ما يبين لهم أن الوحي الذى بلغه رسوله حق . قال تعالى : (سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) * أى القرآن فإنه المتقدم فى قوله : (قل أرأيتم إن كان من عند الله) * ثم قال : (أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد) * فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق ، ووعد أنه يرى العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاً ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شئ شهيد ، فإن من أسمائه الشهيد الذى لا يغيب عنه شئ . ولا يعزب عنه بل هو مطلع على كل شئ . مشاهد له علم بتفاصيله ، وهذا استدلال بأسمائه وصفاته ، والاول استدلال بقوله وكلماته واستدلاله بالآيات الأفقية والشمسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته .

(فإن قلت) كيف يستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الإصطلاح .

(فالجواب) أن تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود والتعجيل ، ولا بالتشبيه والتثيل . أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه ، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء وإطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السموات ولا في الأرض باطناً وظاهراً ، ومن هذا شأنه كيف يابى بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ، ويجعلوا معه إلهاً آخر ، وكيف يابى بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ، ويعلى شأنه ، ويجيب دعوته ويهلك عدوه ، ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر ، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر .

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء ، وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يابى ذلك ، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته .

والقرآن مملوء من هذه الطريق ، وهي طريق الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ، قال تعالى : (ولم تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين) . وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله .

ويستدل أيضاً بأسمائه وصفاته على وحدانيته ، وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى : (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه الله عما يشركون) . وأضعاف ذلك في القرآن ، وهذه الطريق قليل سالكم لا يهتدى إليها إلا الخواص ، وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات الشاهدة لأنها أسهل تناولاً وأوسع ، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض .

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره فانه الدليل والمدلول عليه

والشاهد والمشهود له ، فقال تعالى لمن طالب آية تدل على صدق رسوله : أو لم يتكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكري لقوم يؤمنون (الآيات .

وإذا عرف أن توحيد الالهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل ، وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة . فلا يلتفت الى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع ، وجعل هذا النوع توحيد العامة ، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق ، والنوع الثالث توحيداً قائماً بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة . . .

فإن أكمل الناس توحيداً الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك ، وأولوا العزم من الرسل أكملهم توحيداً وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين ، وأكملهم توحيداً الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علماً ومعرفة وحالاً ودهوة للخلق وجهاداً ، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ، ودعوا اليه وجاهدوا الأمام عليه ، ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدى بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد ، وذكر الأنبياء من ذريته : (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله (ص) أن يقتدى بهم .

وكان (ص) يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا : أصبحنا على فطرة الاسلام ، وكلمة الاخلاص ، ودين نبينا محمد ، وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كنا من المشركين ، فله إبراهيم التوحيد ودين محمد (ص) ما جاء به من عند الله قولاً وعملاً واعتقاداً ، وكلمة الاخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله ، وفطرة الاسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وجسده لا شريك له ، والاستسلام له عبودية وذلاً وانقياداً وإناابة .

فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء قال تعالى : (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا

ولأنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين (وكل من له حسن سليم ، وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة ، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة بالاضلال والريبة فان التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك وهذا هو القلب السليم الذي لا يصلح إلا من أتى الله به . ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي أدعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يفسر إليه غالب الصوفية ، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد . إلى ما أنفد شيخ الإسلام أبو اسماعيل رحمه الله تعالى حيث يقول شعراً :

ما وجد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد
توحيد عن نعته ينطق عارية أبطالها الواحد
توحيده أياه ترحيده ونعت من ينعته لأحد

وان كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد ، لكن ذكر لفظاً جمللاً محتملاً جذب به الاتحاد إليه ، وأقسم بالله جهد إيمانه أنه معه ، ونو سلك الألفاظ الشرعية التي لا اجمال فيها كان أحق ، مع أن المعنى الذي حواه لو كان مطلوباً منا لنبيه الفارع عليه ، ودعا الناس إليه وهيته ، فان على الرسول البلاغ المبين .

فإن قال الرسول : هذا توحيد العامة ، وهذا توحيد الخاصة ، وهذا توحيد خاصة الخاصة ، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إلى هذه النقول والعقول خولة

فهذا كلام الله المنزل على رسوله (ص) وهذه سنة الرسول (ص) ، وهذا كلام خير القرون بمد الرسول (ص) ونسادات العالمين من الأئمة ، هل جاء ذكر الفناء وهذا التقسيم عن أحد منهم ، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الحجاج ، بل لغو النصارى في دينهم . وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال (قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثير وضلوا عن سواء السبيل) وقال (ص) لا تشددوا فيهدد الله عليكم فان من كان قبلكم

شددوا فشدد الله عليهم ، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها
ما كتبناها عليهم ، رواه أبو داود .

قوله (ولا شيء مثله) .

ش : اتفق أهلي السنة عن أن الله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ولا في صفاته
ولا في أفعاله ، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظاً مجملاً يراد به
المتى الصحيح ، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى
لا يوصف بها شيء من المخلوقات ، ولا يماثلها شيء من المخلوقات في شيء من
صفاته ، ليس كمثله شيء ، رد على الممثلة المشبهة ، وهو السميع البصير ، رد على
الثناء الممثلة ، فن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبهطل
المأهول ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصاري في كفرهم
وبراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات ، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة ،
لأن العبد موصوف بهذه الصفات ، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم ،
قدير ، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء ، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته
وغير ذلك ، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم ، قدير حي ، والمخلوق
يقال له موجود حي عليم قدير ، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه .

وهذا بما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ، ولا يخالف فيه عاقل ، فإن
الله سمي نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها ، وكذلك سمي صفاته بأسماء وسمى
بعضها صفات خلقه ، وليس المسمى كالسمى ، فسمى نفسه حياً عالياً قديراً
رؤوفاً رحيماً عزيزاً حكيماً بصيراً ملكاً مؤمناً جباراً متكبراً ، وقد سمي
بعض عباده بهذه الأسماء فقال (يخرج الحي من الميت - وبشرناه بسلام عليم
- حليم . بالمؤمنين رؤوف رحيم - فجعلناه سميعاً بصيراً - قالت امرأة
العزيز - وكان وراءهم ملك - أفن كان مؤمناً - كذلك يطبع الله على كل
قلب متكبر جبار) .

ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ، ولا العليم العليم ، ولا العزيز العزيز ، وكذلك

سائر الاسماء ، وقال تعالى * (ولا يحيطون بشيء من علمه انزله بعلمه ، وما تعمّل من أنى ولا تضح إلا بعلمه . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين . أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة) * .

وعن جابر رضى الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن : إذا هم أحسبكم بالأمور فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم ، فانك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله ، فأنصره لى وبصره لى ثم بارك لى فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمري ، أو قال عاجل أمري وآجله ، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لى الخير حيث كان ، ثم رضني به ، قال ويسمى حاجته ، رواه البخارى .

وفى حديث عمار بن ياسر الذى رواه النسائى وغيره عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعوا بهذا الدعاء : اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحبنى ما كانت الحياة خيراً لى ، وأوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى . اللهم إني أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة ، وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضا ، وأسألك القصد فى الغنى والفقير ، وأسألك نعيماً لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضا بعد القضاء ، وأسألك برد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك فى غير ضراء مضرة ، ولا فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين .

فقد سمى الله ورسوله صفات الله علماً وقدره وقوة ، وقال تعالى * (ثم جعل من بعد ضعف قوة . وانه لذر علم لما علمناه) ، ومعلوم أنه لو لم يعلم كالمعلم ولا القوة كالقوة ، ونظائر هذا كثيرة .

وهذا لازم لجميع العقلاء ، فانه من نفى صفة من صفاته التى وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحلم والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم .

التشبيه والتجسيم (قيل له) فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر ، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين ، فقل فيما نفيت وأثبتته الله ورسوله قولك فيما أثبتته إذ لا فرق بينهما .

فان قال : أنا لا أثبت شيئاً من الصفات ، قيل له : فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حى ، عليم قدير . والعبد يسمى بهذه الأسماء ، وليس بما يثبت للسرب من هذه الأسماء مماثلاً لما يثبت للعبد ، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى من أسمائه .

(فان قال) وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هى بجاز ، وهى أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمفلسفة (قيل له) فلا بد أن تعتقد أنه موجود حى قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثلاً له .

(فان قال) أنا لا أثبت شيئاً بل أنكر وجود الواجب (قيل له) معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه ، وإما قديم أزلى وإما حادث كائن بعد أن لم يكن ، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق ، وإما فقير إلى ما سواه وإما غنى عما سواه ، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه ، والحادث لا يكون إلا بقديم ، والمخلوق لا يكون إلا بخالق ، والفقير لا يكون إلا بغنى عنه ، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلى خالق غنى عما سواه وما سواه بخلاف ذلك .

وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن ، والحادث لا يكون واجباً بنفسه ولا قديماً أزلياً ، ولا خالقاً لما سواه ولا غنياً عما سواه ، فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن ، أحدهما قديم والآخر حادث أحدهما غنى والآخر فقر ، أحدهما خالق والآخر مخلوق ، وهما متفقان في كون كل منهما شيئاً موجوداً ثابتاً . ومن المعلوم أيضاً أن أحدهما ليس بمماثل الآخر .

في حقيقته إذ لو كان كذلك لتمائلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه ، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه ، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق ، وأحدهما غنى عما سواه . والآخر فقير .

فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب التقدم ، وليس بواجب التقدم ، موجود بنفسه وغير موجود بنفسه ، خالق ليس بخالق غنياً غير ربي . فيزم اجتماع العندين على تقدير تماثلهما ، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح معقل ، كما هو منتف بنصوص الشرع .

فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه ، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل : ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم ، وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه ، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته ، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك ، والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى منزّه عن مشاركة العبد في خصائصه :

وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة ، فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان . والوجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه :

وهذا موضع اضطراب فيه كثير من النظر ، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد ، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكأبروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم ، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب ويمكن وقديم وحادث ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام ، واللفظ المشترك كليهما المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا ، ومثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه :

وأصل الخطأ والغلط : توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يسكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في المعين ، وهذا العين ، وليس كذلك فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقاً كلياً بل لا يوجد إلا معيناً مختصاً وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها مختصاً به فإذا سمي بها العبد كان مسما مختصاً به فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره بل وجود هذا الموجود المعين لا يشاركه فيه غيره ، فكيف بوجود الخالق ، ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا وإن المعطلة أخذوا نفى المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا ، وإن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة ، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه فالنفقة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه ، ولكن أساءوا في نفى المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر ، والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه .

واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها اللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها ويسكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى ، وإلا فلا يمكن تفهم المخاطبين بدون هذا قط حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له بلفظ المفرد له ويشار له إلى معناه إن كان مشهوراً بالاحساس الظاهر أو الباطن فيقال له ابن ، حبيب ، أم ، أب ، سماء أرض شمس قمر ، ماء ويشار له مع العبارة إلى كل من بنى آدم يستغنى عن التعليم السمعي ، كيف وآدم أبو البشر أو من علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها وكلمه وعلمه بخطاب الروحي ما لم يعلمه بمجرد العقل .

فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالاته على ما عناء المتكلم وأرادته ، وإرادته

وعنايته في قلبه ولا يعرف إلا باللفظ ابتداء ، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولاً أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به ، فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه ، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والرى والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يحده من نفسه ، فإذا وجد استنزه إليه وهرف أن اسمه كذا ، والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أبت جائع فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجرى مجراها من القرائن التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعنى جوعه ، أو تسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره .

إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون بما أدركها المخاطب المستمع بأحاساسه وشهوده أو بمعقوله ، وإما أن لا يكون كذلك ، فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتاج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب ، فإذا قيل له بعد ذلك (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفقتين) أو قيل له * (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والافتدة لعلكم تشكرون) * ونحو ذلك ، فهم المخاطب بما أدركه بحسه ، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفها بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب ، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن ، والفهم أكمل .

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا الأمور لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بالألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها ، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم ،

والإيمان والكفر ، وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر ، وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها ، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربعة بن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم .

وأما ما يخبر به الرسول من الأمور العائبة فقد يكون مما أدركوا نظره بحسبهم وعقلهم كأخبارهم بأن الريح أهلكت عاداً ، فإن عاداً من جنسهم والريح من جنس ريحهم ، وإن كانت أشد ، وكذلك غرق فرعون في البحر وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية ، ولهذا كان الأخبار بذلك فيه عبرة لنا كما قال تعالى : (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الأسباب) وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه ، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه ، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركاً وتشبيهاً من مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات الألفاظ مما علوه في الدنيا بحسبهم وعقلهم ، فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ، ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينهم وبين المعنى الغائب ، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولاً يكون حكاية له وشبهاً به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة .

فينبغي أن يعرف هذه الدرجات (أولها) ادراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة (وثانيها) عقله لمعانيها الكلية (وثالثها) تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب ، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفها المعاني المشعركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما ، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة ثم إن كانت مثلها لم نحتاج إلى فكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم ، وإن لم

تسكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك ، وإذا
تقرر انتفاء المماثلة كانت الاضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي
لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مو مدلول اللفظ المشترك ما أمكن
ذلك قط .

قوله * (ولا شيء بمعجزه) .

ش : لكمال قدوته قال تعالى (إن الله على كل شيء قدير — وكان الله على
كل شيء مقتدرا — وما كلف الله لمعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض
إنه كان عليما قديراً — وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو
العلی العظيم) لا يؤده أى لا يكثره ولا يمجزه ولا يثقله ، وهذا النفي لثبوت
كمال ضده ، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو
لثبوت كمال ضده كقوله تعالى (ولا يظلم ربك أحداً) لكمال عدله (لا يعزب
عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض) لكمال علمه ، وقوله تعالى (وما
مستأمن لغروب) لكمال قدرته (لا تأخذه سنة ولا نوم) * لكمال حيـاته
وقيوميته * (لا تدركه الأبصار) لكمال جلاله وعظمته وكبريائه ، وإلا فالتقى
الضرف لا مدح فيه ، ألا ترى أن قول الشاعر :

قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل

لما اقترن بنفى الظلم والغدر عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم
بقوله قبيلة علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم ؛ وقول الآخر :

لكن قومي وإن كانوا ذوى عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا

لما اقترن بنفى البشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضاً ،
ولهذا يأتي الاثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً ، والنفي مجملاً ، عكس طريقة
أهل الكلام فانهم يأتون بالنفي المفصل والاثبات المجمل ، يقولون ليس بجسم
ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا دم ولا لحم ولا شخص ولا جوهر
ولا عرض ولا لون ولا رائحة ولا طعم ولا بجملة ولا إندى حرارة
ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق

ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض ، وليس بذى أبعاد وأجزاء وجوارح وأعضاء .
وليس بذى جهات ولا بذى يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت . ولا يحيط
به مكان ولا يجري عليه زمان . ولا يجوز عليه المماساة ولا العزلة ولا الحلول في
الأمكان ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدودهم ، ولا يوصف
بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات ، وليس بمحدد ولا والد
ولا مولود ، ولا تحيط به الأقدار ، ولا تحجبه الأستار ، الخ ما نقله أبو الحسن
الأشعري رحمه الله عن المعتزلة .

وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة ، وهذا
النفى المحدد مع كونه لا مدح فيه ، فيه إساءة أدب ، فإنك لو قلت للسلطان أنت
بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك ، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت
صادقاً ، وإنما تكون مادحاً إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد
من رعبتك أنت أعلى منهم وأشرف وأجل فاذا أجملت في النفي أجملت
في الأدب .

والتعبير عن الحق بالآلفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة
والجماعة ، والمعتزلة يعرضون عما قاله الشرع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون
معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والآلفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده
واعتماده وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق
الذي يجب اعتقاده واعتماده ، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضاً
جلباً أو يبينوا حاله تفصيلاً ويحكم عليه بالكتاب والسنة ، لا يحكم به على
الكتاب والسنة .

والمقصود أن غالب عقائد السلاوب ليس بكذا ، وأما الإثبات فهو قليل
وهي أنه عالم قادر حي ، وأكثر النفي المذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة
ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات فإن الله تعالى قال
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) ففي هذا الإثبات ما يقر معنى
النفي ، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال ، فهو سبحانه وتعالى

موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله ، وليس كمثل شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته ، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه ، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي وغمي . وسيأتي التنبيه على صفات طريقته في الصفات إن شاء الله تعالى .

وليس قول الشيخ رحمه الله « ولا شيء يعجزه » من الثني المذموم ، فإن الله تعالى قال (وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً) فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة ، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريد الفاعل ، وإما من عدم علمه به ، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير ، وقد علم بهداهة العقول والفطر كمال قدرته وعلمه فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد ، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهاً ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

قوله (ولا إله غيره) .

ش : هذه كلمة للتوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره ، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والاثبات المقتضى للحصر . فإن الإثبات المجرد قد يطرئ إليه الاحتمال . ولهذا ألهم لما قاله تعالى (وإلهكم إله واحد) قال بعده (لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) فانه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني : هب أن إلهاً واحداً فليغيرنا إله غيره ، فقال تعالى « (لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم) .

وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في إله إلا هو فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله ، فقال يكون ذلك نفياً لوجود الإله . ومعلوم أن نفي المساهية أقوى في التوحيد الصريح من نفي الوجود فكان

اجراء الكلام على ظاهره والاعراض عن هذا الاضمار أولى .

وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي النضل المرسى في رى الظمآن (١) فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب ، إله في موضع المبتدأ على قول سيدييه وعند غيره اسم لا . وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ ، وإلا فاقاله من الاستغناء عن الاضمار فاسد .

وأما قوله إذا لم يضمم يكون نفياً للماهية ، فليس بشيء لأن نفى الماهية هو نفى الوجود لا تصور الماهية إلا مع الوجود ، ولا فرق بين لا ماهية لا وجود ، وهذا مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة فانهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود ، والا لله مرفوع بدلاً من إله لا يكون خبراً له ، لا ، ولا للمبتدأ ، وذكر الدليل على ذلك .

وليس المراد هنا ذكر الإعراب ، بل المراد دفع الاشكال الواردة على النحاة في ذلك وبيان أنه من وجهة المعتزلة وهو فاسد ، فان قولهم نفى الوجود ، ليس تقييداً لأن المراد ليس بشيء ، قال تعالى : (وقد خلقتك من قبل ولم تنك شيئاً) ولم يقل ليس قوله غيره كقوله إله لأن غير المعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا فيكون التقدير للخبر فيهما واحداً ، فلهذا ذكرت هذا الاشكال وجوابه هنا .

قوله : (قديم بلا ابتداء ، دائم بلا انتهاء) .

ش : قال الله تعالى : (هو الأول والآخر) وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، فقول الشيخ قديم بلا ابتداء ، دائم بلا انتهاء ، هو معنى اسمه الأول والآخر والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في المطرة فان الموجودات لا بد أن تلتئم إلى واجب الوجود لذاته قطعاً للتسلسل فأنت تشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجور كالسحاب والمطر وغير ذلك ، وهذه الحوادث وغيرها ليست

(١) وأى الظمآن في تفسير القرآن : كتاب كبير جداً .

بمتنعة ، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها ، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم ، وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعندما ينفي وجودها ، ووجودها ينفي امتناعها ، وما كان قابلاً للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه كما قال تعالى (أم خلقوا من غير شيء - أم هم الخالقون) يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم . ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه . فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجوداً بنفسه بل إن حصل ما يوجد ولا كان معدوماً ، وكلما أمكن وجوده بدلاً من عدمه وعدمه بدلاً عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم .

وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها ما يعود إلى بعض ما ذكر القرآن من الطرق العقلية بأوضح عبارته وأجزءها ، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله بالله تعالى (ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً) .

ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية ، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية ، فربما ظهر لبعض النفس ما خفى على غيره وبظهر للإنسان الواحد في حال ما خفى عليه في حال أخرى ، وأيضاً فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجل منها ، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ، ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة ، ولا شك أن العلم بآيات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري ، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجهم إلى الطرق النظرية .

وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى « القديم » وليس هو من أسماء الله تعالى الحسنی ، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره ، فيقال هذا « قديم » للعتيق ، وهذا حديث للجديد ، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم ، كما قال تعالى (حتى عاد كالعرجون القديم) والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني ، فإذا وجد الحديث قيل للأول قديم ، قال تعالى (وإذا لم يهتدوا به

فسيقولون هذا إلفك قديم) أى متقدم فى الزمان وقال تعالى (أفرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم إلا قدمون) فالأقدم مبالغة فى القديم . ومنه لقول القديم والجديد للشافعى رحمه الله تعالى .

وقال تعالى (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار) أى يتقدمهم ، ويستعمل منه الفعل لازماً ومتعدياً كما يقال أخذنى ما قدم وما حدث ، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه . ومنه سميت القدم قدماً لأنها تقدم بقية بدن الانسان .

وأما إدخال القديم فى أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام ، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف ، منهم ابن حزم .

ولا ريب أنه إذا كان مستعملاً فى نفس التقديم ، فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره ، ولكن أسماء الله تعالى هى الأسماء الحسنى التى تدل على خصوص ما يدح به ، والتقدم فى اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى . وجاء الشرع باسمه (الاول) وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آتى إليه تابع له ، بخلاف القديم ، والله تعالى له الأسماء الحسنى .

قوله (لا يفنى ولا يبدى) .

ش : اقراراً بدوام بقائه سبحانه وتعالى ، قال عز من قائل (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) والفناء والبسود متقاربان فى المعنى ، والجمع بينهما فى الذكر للتأكيد ، وهو أيضاً مقرر ومؤكد لقوله دائماً بلا انتهاء .

قوله (ولا يكون إلا ما يريد) .

ش : هذا رد لقول القدرية والمعتزلة ، فانهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم ، والكافر أراد الكفر ، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح وهى مسألة القدر المشهور ، وسيأتى لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى .

وسموا قدرية لإنكارهم القدر وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضاً ، والتسمية على الطائفة الاولى أغلب .

وأما أهل السنة فيقولون أن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً فهو لا يحبها ولا يرضها ولا يأمر بها بل يبغضها ويحذر منها ويكرهها وينهى عنها ، وهذا قول السلف قاطبة فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله ، إذا كان واجباً أو مستحباً ، ولو قال ، إن أحب الله ، حدث إذا كان واجباً أو مستحباً .

والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان : إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا ، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث .

وهذا كقوله تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) وقوله تعالى عن نوح عليه السلام (ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) وقوله تعالى (ولكن الله يفعل ما يريد) .

وأما الإرادة الدينية الشرعية فكقوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله تعالى (يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم) والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً — يريد الله أن يخفف عنكم ويخفف الإنسان ضيقاً) وقوله تعالى (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم) وقوله تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) .

فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريد الله أي ألا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به .

وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن تفعل وبين إرادته من غيره ،

أن يفعل ، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل للغير ، وكلا النوعين معقول للناس ، وأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى ، فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به ، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله .

وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا ، فهو سبحانه أمر الخلق على السنن برسله بما ينفعهم ، ونهاهم عما يضرهم . ولا يمكن منهم من أراد أن يخلق فعلة فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له ، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعلة ، فجبهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات خير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة العبد أو مفسدة ، وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وخيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذ فعلوه ولا يلزم إذ أمرهم أن يعينهم ، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك للعمل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له ، فإنه يخلق ما يخلق لحكمه ، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة الأمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له

فإن الخلق من جهة الأمر ، فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ونهيها لما ينفعه وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل ، إذ كل ما كان مصلحة في أن أمر به غيره وأنصحه ، يكون مصلحة في أن أعاونه أنا عليه ، بل قد يكون مصلحة لإرادة ما يضاده فجبهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه ، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالامكان .

والقدرية تضرب مثلا بمعنى أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك ،

فيقال لهم هذا يكون على وجهين (أحدهما) أن تكون مصلحة الأمر

تعود إلى الأمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه ، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه ، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك (الثاني) أن يكون الأمر يرى الإعانة للأمور مصلحة له كالامر بالمعروف وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانتة على الطاعة ، وإنه عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، فأما إذا قدر أن الأمر إنما أمر بالمأمور لمصلحة المأمور لا لنزع يعود على الأمر من فعل المأمور كالناصح المشير ، وقد رأى أنه إذا أعانته لم يكن ذلك مصلحة للأمر وإن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الأمر ، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى (إن الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين) فهذا مصلحة في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك إذ لو أعانته لضره قومه ، ومثل هذا كثير .

وإذا قيل أن الله أمر العباد بما يصلحهم ، لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به ولا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحداً على ما به يصير فاعلاً ، وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نفعلها ، فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمه في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمه ، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك ، فإنه إذا مكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور وأن تكون الحكمة والمصلحة للأمر أن لا يعينه في ذلك ، فامكان ذلك في حق الرب أولى وأجرب .

والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه فالخالق أول بامكان ذلك في حقه مع حكمته فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره انشاء خلقاً ومحبة فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً بجهة الأمر ، ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ، والحصول الحكمة المقتضية لخلق عبده ، وخلق أحد

الضدين ينافي خلق الضد الآخر ، فان خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياہ ويرق به قلبه وينذهب عنه الكبرياء والعظمة والمدوران ، يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح ، ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للظالم من جنس ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل .

وتنصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر ، والقدرية دخلوا في اللعطيل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقهم ولم يثبتوا حكمة تعود إليه .

قوله (لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام) .

ش : قال الله تعالى (ولا يحيطون به علماً) قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته ، وفهمت الشيء علمته ، فراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ، ولا يحيط به علم ، قيل الوهم ما يرجى كونه أى يظن أنه على صيغة كذا ، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به ، والله تعالى لا يعلم كيف هو سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى ، وإنما تعرفه سبحانه بصفاته وهو أنه أحد ، صمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، (الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض - هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه الله عما يشركون ، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى ، يسبح له ما السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) .

قوله (ولا يشبه الانام) .

ش : هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالخلق سبحانه وتعالى قاله عز وجل (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وليس المراد نفى الصفات كما يقول أهل البدع ، فن كلام أبى حنيفة رحمه الله فى الفقه الأكبر : لا يشبه شيئاً من خلقه ، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين ، يعلم لا كعلمنا ، ويقدر لا كقدرتنا ، ويرى لا كرؤيتنا انتهى . وقال نعيم بن حماد :

من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر ،
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه . وقال إسحاق بن راهويه : من
وصف الله بشيء فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم ،
وقال : علامة جهنم وأصحابه : دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من
الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة .

وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف : علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة
مشبهة . فانه ما من أحد من نفاة شيء من الاسماء والصفات إلا يسمى المثبت لها
مشبهاً ، فقد أنكر أسماء الله بالسكينة من غالبية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال :
إن الله لا يقال له عالم ولا قادر ويزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه لأن الاشتراك
في الاسم يوجب الاشتباه في معناه ، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية
الجممية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة ، قادر حقيقة فهو مشبه ومن أنكر
الصفات قال : إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة ، قال
لمن أثبت الصفات أنه مشبه ، وأنه مجسم .

ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية المعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة
بتسمية مثبتى الصفات مشبهة ومجسمة ، ويقاؤون في كتبهم أن من جملة المجسمة قوماً
يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس ، حتى الذين يفسرون
القرآن منهم كعبد الجبار والزغشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئاً من
الصفات وقال بالرؤية مشبهاً .

وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف .

ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم
لا يريدون بنفي التشبيه نفى الصفات ، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات
بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله كما تقدم من كلام أبي
حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرويتنا وهذا معنى
قوله تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فنفي المثل وأثبت الوصف ،

وسياتي في كلام الشيخ اثبات الصفات تنبيهاً على أنه ليس نفى التشبيه مستلزماً
لنفى الصفات .

وما يوضح هذا أن العلم الالهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوى
فيه الأصل والفرع ، ولا بقياس شمولي يستوى أفرادها ، فإن الله سبحانه ليس كمثل
شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية
يستوى أفرادها ، ولهذا لما سلكت طوائف المنفلسة والمتكلمة مثل هذه الأفيسة
في المطالب الالهية لم يصلوا بها إلى اليقين ، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد
التأني الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها .

ولسكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلاً أو شمولاً كما قال تعالى
(والله المثل الأعلى) مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه
بوجه من الوجوه ، وهو ما كان كلاً للوجود غير مستلزم للعدم بوجه ، فالواجب
القديم أولى به ، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق
والمرئوب المدبر ، فإما استفادته من خالقه وربّه ومدبره وهو أحق به منه وإن
كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمنه سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن
شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات ، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى
بطريق الأولى ،

ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية
الكريمة على نفى الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ،
ولا يكون كذا ، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه بالأدلة على قدر الطاقة
ويحملون هذه غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني ، ويوافقهم على ذلك بعض
من يطلق هذه العبارة ، ويروى عند النبي (ص) أنه قال : « تخلقوا بأخلاق
الله » فإذا كانوا يتفنون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم . وكما أنه
لا يشبه شيئاً من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته ، لئلا يكون المخالف في هذا

النصارى والمولوية والاتحادية لعنهم الله . ونفى مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفى مشابهته لشيء من مخلوقاته ، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله « ولا يشبه الأنام ، والأنام الناس ، وقيل الخلق ، وقيل كل ذي روح ، وقيل النمل ، وظاهر قوله تعالى (والأرض وضعها الأنام) يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم .

قوله (حى لا يموت قيوم لا ينام) .

ش : قال تعالى (الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) فنفى السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيومته وقال تعالى (ألم الله لا إله إلا هو الحى القيوم نزل عليك الكتاب بالحق) وقال تعالى (وعنت الوجوه للحى القيوم) وقال تعالى (وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبح بحمده) وقال تعالى (هو الحى لا إله إلا هو) وقال (ص) (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام) الحديث .

لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما يقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه ، فن ذلك أنه حى لا يموت لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون ، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون ، وفي ذلك إشارته إلى أن نفى التشبيه ليس المراد به نفى الصفات ، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته فالحى بحياه باقية لا يشبه الحى بحياة زائلة ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعاً ولهواً ولعباً وأن الدار الآخرة هى الحيوان ، فالحياة الدنيا كالنوم والحياة الآخرة كاليقظة ، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهى للمخلوق ، لأننا نقول الحى الذى الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذى وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة ففى دأمة بإدامة الله لها لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها ، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به .

(م ٤ - الطحاوية)

واعلم أن هذين الاسمين أعن الحى القيوم مذكوران فى القرآن معا فى ثلاث صور كما تقدم ، وهم من أعظم أسماء الله الحسنى ، حتى قيل أنهما الاسم الأعظم فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق ، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم . ويدل أيضاً على كونه موجوداً بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود ، والقيوم أبلغ من القيام لأن الوارد أقوى من الألف ، وينمى قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة ، وهو معلوم بالضرورة ، وهل تنبذ إقامته لغيره وقيامه عليه ، فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك ، وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه لما فيه من المبالغة ، فهو سبحانه لا يزول ولا يافل ، فإن الأفل قد زال قطعاً أى لا يغيب ولا ينقص ولا ينفى ولا يعلم بل هو الدائم الباقي الذى لم يزل ولا يزال مرصداً بصفات الكمال ، وإقراره بالحى يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها ، وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً وأبدأ ، ولهذا كان قوله (الله لا إله إلا هو الحى القيوم) أعظم آية فى القرآن كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن النبي (ص) .

فعل مدار الاسمين مدار الاسماء الحسنى كلها ، وإليها ترجع معانيها فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال ولا يختلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة ، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها لإثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة . وأما القيوم فهو يتضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القيوم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه لغيره ، فلا قيام لغيره إلا بإقامته . فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام .

قوله (خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة) .

ش : قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين — يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد والله الغنى وأنتم الفقراء ، قل أخير الله أنخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو يطمع ولا يطمع) وقال صلى الله عليه وسلم

من حديث أبي ذر رضى الله عنه د يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك فى ملكى شيئاً ، يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مما آتته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص الخيط إذا أنزل البحر ، الحديث رواه مسلم ، وقوله د بلا مؤنة ، بلا ثقل ولا كلفة .

قوله (سميت بلا مخافة ، باعث بلا مشقة) :

ش : الموت حنة وجودية خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم ، قال تعالى (الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) والعدم لا يوصف لكونه مخلوقاً ، وفى الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورته كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ، وهو وإن كان عرضاً فالله تعالى يقبله عينا كما ورد فى العمل الصالح أنه يأتي صاحبه فى صورة الشاب الحسن ، والعمل القبيح عد أقبح صورة ، وورد أن القرآن يأتي على صورة شاب شاحب اللون . الحديث أى قراءة القارىء ، وورد فى الأعمال أنها توضع فى الميزان ، والأعيان هى التى تقبل الوزن دون الأعراض ، ورد فى سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايان أو فرقان من طير صواف . وفى الصحيحين أن أعمال العباد تصعد فى السماء وسيأتى الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى .

قوله (ما زال بصفته قديماً قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدىاً) .

ش : أى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال الذات وصفات الفعل ، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها ، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدتها صفة نقص ، ولا يجوز

أن يكون قد حصل له السكال بعد أن كان متصفاً بهذه ، ولا يرد هلى هذا صفات
المعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصور والاحياء والأمانة والقبض
واللبس والطى والاستواء والأتیان والمجى والنزول والغضب والرضى ونحو ذلك
بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ، وإن كنا لا ندرى كنهه وحقيقته التى هى
تأويله ، ولا ندخل فى ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ، ولكن أصل
معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضى الله عنه ، لما سئل عن قوله تعالى
(ثم استوى على العرش) كيف استوى فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول ،
وإن كانت هذه الأحوال تحدث فى وقت دون وقت كما فى حديث الشفاعة
« إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله وإن يغضب بعدي مثله ، لأن هذا
الحدث بهذا الاعتبار غير ممتع . ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن .

ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلماً بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام
ولو كان غير متكلم لأنه كالأصغير والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام ،
فالمساكت لغير آفة يسمى متكلماً بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء ، وفى حال تكلمه
يسمى متكلماً بالفعل ، وكذلك الكاتب فى حال الكتابة هو كاتب بالفعل ، ولا يخرج
عن كونه كاتباً فى حال عدم مباشرته الكتابة .

وحلول الحوادث بالرب تعالى النفى فى علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته
فى كتاب ولا سنة وفيه إجمال ، فإن أريد بالنفى أنه سبحانه لا يحل فى ذات القداسة
شئ من مخلوقاته المحدثه ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن ، فهذا نفى صحيح ،
وإن أريد به نفى الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء ،
إذا شاء ، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى . ولا يوصف بما وصف
به نفسه من النزول والاستواء والأتیان كما يلقى بهلاله وعظلمته ، فهذا نفى باطل .

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفى حلول الحوادث ، فلا سلم المعنى للمتكلم
ذلك عن ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بهلاله ، فإذا سلم هذا النفى ألزمه

نفى الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو غير لازم له ، وإنما أتى السني من تسليم هذا النفي المجمل ، وإلا فلو استفسر واستفصل له لم ينقطع معه .

وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا ، لفظها مجمل .

وكذلك لفظ الغير فيه إجمال فقد يراد به ما ليس هو إياه ، وقد يراد به ما جاز مفارقتة له .

ولهذا كان أئمة السنة لا يطلقون على صفات الله وكلامه إنه غير ، ولا أنه ليس غيره ، إطلاقاً لا ثبات قد يشعر أن ذلك مبيناً له ، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو ، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح ، وإن أريد به أن الصفات زائدة عن الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق ، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات ، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها ، وإنما يعرض للذهن ذات وصفه كل وحدة ، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة ، فإن هذا محال ، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الوجود وإن كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداً ، يتصور هذا وحده ، وهذا وحده ، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج .

وقد يقول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره ، وهذا له معنى صحيح وهو أن الصفة ليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته واحد غير متعدد فإذا قلت : أعوذ بالله فقد هذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجود .

وإذا قلت : أعوذ بعزة الله فقد هذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير الله ، وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات ، فإن ذاتاً في الأصل معناها لا تستعمل إلا مضافة أي ذات وجود ، ذات قدرة ، ذات علم ، ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات ، فذلك كذا بمعنى صاحبة كذا تأنيب ذو ، هذا أصل معنى

الكلمة ، فلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه وإن كان الذهن قد يفرض ذاتاً مجردة من الصفات كما يفرض المحال . وقد قال صلى الله عليه وسلم : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ، وقال (ص) : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ، ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله وكذا قال صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ، وقال صلى الله عليه وسلم (أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات) .

وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره ، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصلوات فيه ، فالاسم يراد به المسمى تارة به اللفظ الدال عليه أخرى فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه ، وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك ، فالاسم هنا هو المراد لا المسمى ، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الاجمال ، فان أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى لحق ، وإن أريد أن الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسماً أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى .

والشيخ رحمه الله أشار بقوله (مازال بصفاته قديماً قبل خلقه) إلى آخر كلامه ، إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة ، فانهم قالوا إن الله تعالى صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه ، لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان ممتنعاً ، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الامكان الذاتي ، وابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فانهم قالوا إن الفعل صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه . وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت الهيئته وللقدره بل هو شيء واحد لازم لذاته .

وأصل هذا الكلام من الجهمية . فانهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدءاً لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع أن يكون

البارى عز وجل لم يزل فاعلاً متشكلاً بنشئته ، بل يمتنع أن يكون قادراً على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة ، وهذا فاسد فانه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث ، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن مجدثاً فلا بد أن يكون ممكناً والامكان ليس له وقت محدود ، وما من وقت يقدر إلا والامكان ثابت فيه ، فليس لامكان للفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهى إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً فيلزم أنه لم يزل الرب قادراً عليه ، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها .

وقالت الجهمية ومن وافقهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له ، لكن نقول أن إمكان الحوادث بشرط كونها مسبقة بالعدم لا بداية له ، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع بل يجب حدوث نوعها ، ويمتنع قدم نوعها لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه ، فامكان الحوادث بشرط كونها مسبقة بالعدم لأوله بخلاف جنس الحوادث ،

فيقال لهم : هب أنكم تقولون ذلك لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندهم له بداية فانه صار جنس الحدوث عندهم ممكناً بعد أن لم يكن ممكناً وليس لهذا الإمكان وقت معين ، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله ، فيلزم دوام الإمكان وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء . ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الامكان هو مصير ذلك ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجمدد وهذا ممتنع في صريح العقل .

وهو أيضاً انقلاب الجنس من الامتناع الدائى إلى الإمكان الدائى ، فان ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة ، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين ، فانه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله ، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكناً ، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكناً ، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكناً ، فقد لزمهم فيها فروا إليه أبلغ مما لزمهم

فيما فروا منه ، فانه يعقل كون الحادث ممكنا ، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل
وأما كون المحتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه ، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا
المحتنع ، وهذا مبسوط في موضعه .

فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا ،
أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط فيه ثلاثة أقوال مرفوعة لأهل النظر من
المسلمين وغيرهم ، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لافي الماضي ولا في
المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف . وثانيها قول من يقول
يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم
من الفقهاء وغيرهم ، والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل
كما يقوله أئمة الحديث وهي من المسائل الكبار ، ولم يقل أحد يمكن دوامها
في الماضي دون المستقبل .

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون أن كل ما سوى الله
تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن ، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين
واليهود والنصارى وغيرهم . ومن المعلوم بالفطرة أن كون المعقول مقارنا لفاعله
لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال ، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع
يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء فكذا تسلسل الحوادث في
الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء فإن
الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء قال تعالى
(كذلك الله يفعل ما يشاء) وقال تعالى (ولكن الله يفعل ما يريد) وقال تعالى
(ذو العرش المجيد فعال لما يريد) وقال تعالى (ولو أن ما في الأرض من شجرة
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله) وقال تعالى (قل لو
كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا
بمثله مدداً .

والمثبت إنما هو الكلام الممكن الوجود ، وحيث أنه فإذا كان النوع دائماً
فالممكن هو القديم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء
يقارنه بوجه من الوجوه .

وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمال فإن الفعل إذا كان وصفه كمال فدوامه دوام الكمال .

قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفسه ولا اثباته كتاب ولا سنة له يجب مراعاة لفظه وهو ينقسم إلا واجب وممتنع ، ويمكن ، فالتسلسل في المؤثرين محال بمقتضى لذاته ، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية .

والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لا نفاد له ، وكذلك التسلسل في أفعال سبحانه من طرف الأزل وأن كل فعل مسبوق بقول آخر فهذا واجب في كلامه فإنه لم يزل متكلماً إذا شاء ولم يتحدث له صفة الكلام في وقت وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته فإن كل حي فعال والفرق بين الحي والميت : الفعل ، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال ، وقال هشام بن سعيد كل حي فعال ، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلاً عن كماله من الكلام والإرادة والفعل .

وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد ، فإذا لم يزل حياً قادراً مريداً متكلماً وذلك من لوازم ذاته فالعمل ممكن له بموجب هذه الصفات له . وأن يفعل أكل من أن لا يفعل ، ولا يازم من هذا أنه لم يزل الخالق معه ، فإنه سبحانه مقدم على كل فرد فرد من مخلوقاته تقدماً لا أول له ، فليس كل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له ، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن .

قالوا وكل قول سوى هذا فصریح العقل يرده ويتقضى بطلانه ، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناً . وإما أن يقول لم يزل واقعاً ، وإلا تناقض تنافساً بيننا حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته

لو أراد لم يكن وجوده بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له ، وهذا قول ينقض بعضه بعضا .

والمقصود أن الذى دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن . أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل ليس فى الشرع ولا فى العقل ما يثبت ، بل كلاهما يدل على نقيضه .

وقد أورد أبو المعالي فى إرشاده وخير من النظر على التسلسل فى الماضى فقالوا : إنك لو قلت لا أعطيتك درهما إلا أعطيتك بعده درهما كان هذا ممكنا ، ولو قلت لا أعطيتك درهما حتى أعطيتك قبله درهما كان هذا مممتنا .

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة بل الموازنة الصحيحة أن تقول . ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما ، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل ، وأما قول القائل لا أعطيتك حتى أعطيتك قبله فهو نفى للمستقبل حتى يحصل فى المستقبل ويكون قبله فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل . وهذا مممتنع أما نفى الماضى حتى يكون قبله ماضى فإن هذا ممكن ، والعطاء المستقبل ايتاؤه من المعطى والمستقبل الذى له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله مالا نهاية له ، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى مممتنع .

قوله (ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ، ولا بأحداثه البرية استفاد اسم البارى) ،

ش : ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث فى الماضى ، ويأتى فى كلامه ما يدل على أنه لا يمنع فى المستقبل وهو قوله : والجنة والنار مخلوقتان لا تفتيان أبدا ولا نبيدان ، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم ، ولا شك فى فساد قول من منع ذلك فى الماضى والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتى من الأدلة إن شاء الله تعالى .

وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحدوث لا آخر لها فأظهر فى الصحة من قول من فرق بينهما فإنه سبحانه لم يزل حيا ، والفعل من

لوازم الحياة فلم يزل فاعلاً لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول (ذو العرش المجيد فعال لما يريد) .

والآية تدل على أمور (أحدها) أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته (الثاني) أنه لم يزل كذلك ، لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه ، وأن ذلك من كماله سبحانه ، ولا يجوز أن يكون عادماً لهذا الكمال في وقت من الأوقات وقد قال تعالى (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون) ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثاً بعد أن لم يكن (الثالث) أنه إذا أراد شيئاً فعله فان (ما) موصولة عامة أى يفعل كل ما يريد أن يفعله وهذا في إرادته المتعلقة بفعله . ولما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر ، فان أرادته حتى يريد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً وجد الفعل .

وهذه هي النسبة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها ، وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلاً . وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى (الرابع) أن فعله وإرادته متلازمان ، فما أراد أن يفعل فعل ، وما فعله فقد أراد به بخلاف المخلوق فانه يريد ما لا يفعل . وقد يفعل ما لا يريد . فثم فعال لما يريد إلا الله وحده (الخامس) اثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال وإن كل فعل له إرادة تخصه ، هذا هو المعقول في القطر ، فهأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد .

(السادس) أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله ، فاذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يحى يوم القيامة لفصل القضاء ، وأن يرى عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ، ويخاطبهم ويضحك إليهم ، وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله فانه تعالى فعال لما يريد وإنما يتوقف صحة ذلك على أخبار الصادق به فاذا أمر^(١) . وكذلك هو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى .

(١) يبايض بالأصل .

والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك . وإن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلاً . ولا يلزم من ذلك قدم العالم لأن كل ما سوى الله محدث بمكن الوجود بوجود فإيجاد الله تعالى له ، ليس له من نفسه إلا انعدام والفقر والاحتياج ، وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى ، والله تعالى واجب الوجود لذاته ، غنى لذاته ، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى .

والناس قولان في هذا العالم هل هو مخلوق من مادة أو لا واختلفوا في أول هذا العالم ما هو ، وقد قال تعالى (وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء) .

وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين قال ، قال أهل اليمن لرسول الله (ص) جئناك لنفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله ، وفي رواية ولم يكن شيء معه ، وفي رواية غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض ، وفي لفظ ثم خلق السموات والأرض ، فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ كما قال تعالى (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) يسمى ما يكتب في الذكر ذكراً . كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتاباً .

والناس في هذا الحديث على قولين : منهم من قال أن المقصود إخباره بأن الله كان موجوداً وحده ولم يزل كذلك دائماً . ثم ابتداء أحداث لجميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم وإن جنس الزمان حادث لا في زمان وإن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من الأزل حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكناً . والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المسمى الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي (ص) أنه قال : قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . وكان عرشه على الماء ، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا

العالم مخلوق في ستة أيام كان قبل خلق السموات بخمسين ألف سنة وأن عرش الرب تعالى حيثئذ على الماء .

دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه (أحدهما) أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر ، وهو إشارة إلى حاضرمشهود موجود ، والأمر هنا بمعنى المأمور أى الذى كونه الله بأمره . وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات لأنهم لم يسألوه عنه ، وقد أخبرهم عن خلق السموات والأرض حال كون عرشه على الماء ، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل السموات والأرض .

وأيضاً فإنه قال « كان الله ولم يكن شيئاً قبله » وقد روى « معه » وروى « غيره » والمجاس كان واحداً ، فلم أنه قال أحداً لفاظ ، والآخرون وويأ بالمعنى ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث ، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه « اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء » الحديث ، واللفظان الآخريان لم يثبت واحد منهما في موضع آخر ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحمدى والبغوى وابن الأثير ، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق .

وأيضاً فإنه قال « كان الله ولم يكن شيئاً قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء » فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو ، وخلق السموات روى بالواو وبثم ، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السموات والأرض وما بينهما وهى المخلوقات التى خلقت في ستة أيام ، لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك ، وذكر السموات والأرض بما يدل على خلقهما وذكر من قبلهما بما يدل على كونه وجوده ولم يتعرض لابتداء خلقه .

وأيضاً فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يهزم بأحدهما إلا بدليل ، فإذا رجح أحدهما فن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعاً ، ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر فلا يجوز إنبائه

بما يظن أنه معنى الحديث ، ولم يرد كان الله ولا شيئاً معه مجرداً وإنما ورد على السياق المذكور ، ولا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن الفعل حتى خلق السموات والأرض .

وأيضاً فقوله (ص) « كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء ، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلاً لأن قوله « وكان عرشه على الماء » يرد ذلك ، فإن هذه الجملة وهي « كان عرشه على الماء » إما حالية أو معطوفة ، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت ، فعلم أن المراد لم يكن شيء من العالم المفسود .

قوله (له معنى الربوبية ولا مربوب ، ومعنى الخالق ولا مخلوق) .

ش : يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب ، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق ، قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية ، لأن الخالق هو المخرج للشيء من عدم إلى الوجود لا غير ، والرب يقتضئ معاني كثيرة وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية ، وهي تبلغ الشيء كماله بالتدريج ، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني ومعنى الربوبية انتهى . وفيه نظر لأن الخالق يكون بمعنى التقدير أيضاً .

قوله (وكما أنه محي الموتى بعد ما أحيى استحق هذا الاسم قبل أحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم) .

ش : يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محي الموتى قبل أحيائهم فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم ، إلزاماً للمعتزلة ومن قال « بقولهم كما حكينا إيمانهم فيما تقدم ، وتقدم تقدير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء .

قوله (ذلك بأنه على كل شيء قدير ، وكل شيء إليه فقير ، وكل أمر إليه يسير . لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو الصميع البصير) .

ش : « ذلك » إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه . والكلام

على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القران يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى .

وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى (والله على كل شيء قدير) فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له ، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم ، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا ، ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه ، وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها فسلبوا صفة تمام قدرته على كل شيء .

وأما أهل السنة فمذهبهم أن الله على كل شيء قدير ، وكل ممكن فهو مندرج في هذا ، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجوداً معدوماً في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئاً باتفاق العقلاء ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وأمثال ذلك من المحال .

وهذا الأصل هو الإيمان برؤيته العامة التامة فانه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء ولا يؤمن بتام رؤيته وكما لها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير ، وأما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا ؟ والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج ولكن الله يعلم ما سيكون قبيل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويحجب به كقوله تعالى (إن زلزلة الساعة شيء عظيم) فيكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج كما قال تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) قال تعالى ولقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئاً) أى لم تكن شيئاً في الخارج وإن كان شيئاً في علمه تعالى ، وقال تعالى (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) .

وقوله (ليس كمثله شيء) رد على المشبهة وقوله تعالى (وهو السميع البصير) رد على المعظلة فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبهة فالخلق وإن كان يوصف أنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيهه إذ صفات المخلوق كما يليق به ، وصفات الخالق كما يليق به ولا تنفى عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه ، وما يجب به وما يتمتع عليه وأنصحهم لأمتهم وأنصحهم وأقدرهم على البيان ،

فأنك إن نفيت شيئاً من ذلك كنت كافراً بما أنزل على محمد (ص) ، وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء ، فإذا شبهته بخلقه كنت كافراً به ، قال نعيم بن حماد الخزازي شيخ البخاري : من شبه الله بخلقه فقد كفر ، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاً ، وسيأتي في كلام الشيخ البخاري رحمه الله ، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه .

وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى (الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى) وقال تعالى (وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم ، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده . فن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل ، السوء ، ونفى عنه تماماً وصف به نفسه من المثل الأعلى . وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره .

ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى ، وكان أحق به من كل ما سواه ، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان ، لانهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر ، وإن لم يتكافأ بالموصوف به أحدهما وحده ؛ فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير .

واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى ، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهده فقال : المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابدية وذاكورية ،

فهنا أمور أربعة : ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أولاً وهذا معنى قول من فسرهما بالصفة (الثاني) وجودهما في العلم .

والشعور وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف أنه ما في قلوب عابديه
وذا كربه من معرفته وذكره ومحبه وجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل
عليه والإجابة إليه ، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلاً
بل يختص به في قلوبهم كما يختص به في ذاته .

وهذا معنى قول من قال من المنسرين معناه أن أهل السموات يحبونه
ويعظمونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك وإن أشرك به من أشرك وعصاه من
عصاه وجحد صفاته من جحدها ، فأهل الأرض معظّمون له مجلون خاضعون
لعظمته ، مستكينون لعزته وجبروته قال تعالى (وله من في السموات والأرض
كل له قانتون) .

(الثالث) ذكر صفاته والخبر عنها وتنزهها من العيوب والنقائص والتمثيل .
(الرابع) محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإجابة
إليه . وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى .

ف عبارات السلف كلها تدل على هذه المعاني الأربعة . فمن أضل ممن يعارض بين
قوله تعالى (وله المثل الأعلى) وبين قوله (ليس كمثله شيء) ويستدل بقوله
(ليس كمثله شيء) على نفي الصفات ، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله (وهو
السميع البصير) حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد ابن أبي داود القاضي
إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو
العزیز الحكيم ، حرف كلام الله بنفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير كما قال
الضلال الآخر جهم بن صفوان : وددت أن أحك من المصحف قوله تعالى (ثم
استوى على العرش) فذسأك الله العظيم السميع البصير أن يثبتا بالقول الثابت في
الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه .

وفي إعراب قوله كمثله ، وجوه : (أحدها) أن الكاف صلة زيدت
للتأكيد ، وقال أوس بن حجر .

ليس كمثله الفتي زهير خلق يوازيه في الفضائل

(٥ - الطحاوية)

وقال آخر ما أن كمثلهم في الناس من بشر

وقال آخر ومثلي كمثل جزوع النخيل ،

فيكون مثله خبر ليس بشيء . وهذا وجه قوى حسن تعرف العرب معناه في ولا يخفى عنها إذا خوطبت به ، وقد جاء عن العرب أيضاً زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثفين (١) .

وقول الآخر فأصبحت مثل كعصف ما كول .

(الوجه الثاني) أن الزائد مثل أى ليس كهو شيء ، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم .
(الثالث) أنه ليس ثم زيادة أصلاً بلا هذا من باب قرطهم مثلك لا يفعل كذا أى أنت لا تفعله ، وأتى بمثل للمبالغة وقالوا في معنى المبالغة هنا أى ليس كمثلته مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له ، وقيل غير ذلك والاول أظهر .
قوله (خلق الخلق بعلمه) .

ش : خلق أى أوجد وأنشأ وأبدع ويأتى خلق أيضاً بمعنى قدر والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق ، وقوله بعلمه فى محل نصب على الحال أى خلقهم عالماً بهم قال تعالى (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وقال تعالى (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم إلا هو ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ، وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار) وفى ذلك رد على المعتزلة .

قال الإمام عبد العزيز الحكيم صاحب الامام الشافعى وجايسه فى كتاب الحيدة الذى حكى فيه مناظرته بشراً المرسى عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى فقال بشراً قول لا يجهل ، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريراً له ، وبشر يقول لا يجهل ، ولا يعترف له أنه عالم بعلم ، فقال الامام عبد العزيز : نفى الجهل لا يكون صفة مدح فان هذه الاسطوانات لا تجهل وقد مدح الله الانبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا ينفى الجهل ، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل ومن

(١) قوله صاليات هى الحجارة المحترقة . قوله يؤثفين بمناء تحقية مضمونة فهمزة مفتوحة قبلية بيا كنية فقاء : أثنى للقدر بوضع عليها عند الطبخ . حاشية المفتي .

ففى الجهل لم يثبت العلم ، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبت الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه .

والدليل العقلى على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل . ولأن إيجاد الأشياء بإرادته ، والارادة تستلزم تصور المراد . وتصور المراد هو العلم بالمراد ، فكان الإيجاد مستلزماً للارادة ، والارادة مستلزمة للعلم ، فالإيجاد مستلزم للعلم ، ولأن المخلوقات فيها من الأحكام والاتقان ما يستلزم علم الفاعل لها لأن العلم المحكم المتقن يتمتع صدوره عن غير علم ، ولأن من المخلوقات ما هو عالم ، والعلم صفة كمال ، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماً وهذا له طريقان :

(أحدهما) أن يقال : نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن ، ونعلم ضرورة أن او فرضنا شيئين : أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل ، فلو لم يكن الخالق عالماً لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع .

(الثانى) أن يقال : كل علم فى الممكنات التى هى المخلوقات فهو منه ، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عازياً منه بل هو أحق به ، والله تعالى له المثل الأعلى ، ولا يستوى هو والمخلوق لا فى قياس " تعالى ولا فى قياس شمول ، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق ، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما ، فتنزه الخالق عنه أولى .

قوله (وقدر لهم أقداراً) .

ش : قال تعالى (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) وقال تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) وقال تعالى (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) وقال تعالى (الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى) وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه الماء .

قواه (وضرب لهم آجالاً) .

ش : يعنى أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجالهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . قال تعالى (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) وقال تعالى : (وما كان للناس أن يؤمر إلا بأذن الله كتاباً . ووجلاً) .

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج النبي (س) ، اللهم أمتعني بزواجي رسول الله ، وبأبي أبي سفيان ، وبأخي معاوية ، قال فقال النبي (ص) ، قد سألت لآجال منسوبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة ، لن يعجل شيئاً قبل أجله ولن يؤخر شيئاً عن أجله ، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيراً وأفضل .

فالمقتول ميت بأجله ، فلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض ، وهذا بسبب القتل وهذا بسبب الهدم ، وهذا بسبب الحرق ، وهذا بالغرق إلى غير ذلك من الأسباب ، والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة .

وعند المعتزلة القتل مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان وهذا باطل ، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلاً يعلم أنه لا يعيش إليه البتة أو يجعل أجله أحده الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ، وأوجب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهى عنه ومباشرة السبب المحظور ، وعلى هذا يخرج قوله (ص) « صلة الرحم تزيد في العمر » أى سبب طول العمر ، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية ، ولو لا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية ، واسكن قدر هذا السبب وقضاه . وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه .

فإن قيل : هل يلزم من تأخير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأخير

الدعاء في ذلك أم لا (فالجواب) أن ذلك غير لازم لقوله (ص) لأم حبيبة
 « قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة ، الحديث كما تقدم فعلم أن الأعمال مقدره لم
 يشرح الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة ، فإن الدعاء مشروع له
 نافع فيه ، ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الآخروي شرع في الدعاء
 الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي (ص) أنه قال « اللهم بعلمك
 الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة
 خيراً لي ، إلى آخر الدعاء .

ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان عن النبي (ص)
 لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ، وأن الرجل ليحرم الزوق
 بالذنوب يصيبه ، وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء ،
 وحصول النعماء ، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي (ص) أنه نهى عن النذر وقال
 « إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل » .

وأعلم أن الدعاء يكون مشروعاً نافعاً في بعض الأشياء دون بعض وكذلك
 هو ، ولهذا لا يجيب الله الممتدين في الدعاء . وكان الإمام أحمد يكره أن يدعى له
 بطول العمر ويقول : هذا أمر قد فرغ منه .

وأما قوله تعالى (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب)
 فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى (من عمره) أنه بمنزلة قولهم عندي
 درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر ، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر
 وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة ، وحمل قوله تعالى (لكل
 أجل كتاب) على ما يشاء الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب (على أن المحر والإثبات
 من الصحف التي في أيدي الملائكة وأن قوله (وعنده أم الكتاب) اللوح المحفوظ
 ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله (لكل أجل كتاب) ثم قال (يمحوا
 الله ما يشاء ويثبت) أي من ذلك الكتاب (وعنده أم الكتاب) أي أصله وهو
 اللوح المحفوظ .

وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه ، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول وهو قوله تعالى (وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب) فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله ثم قال (لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت) أى أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهى إليها ثم تزدح بالشرعة الأخرى ، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء ، وفى الآية أقوال أخرى فوالله أعلم بالصواب ،

قوله (لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم ، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم) .
ش : فانه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون كما قال تعالى (ولوردوا لعادوا لما نهوا عنه) وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا كما قال تعالى (ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) وفى ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا : إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجد ، وهو من فروع مسألة القدر وسيأتى لها زيادة إن شاء الله تعالى .

قوله (وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته) ،

ش : ذكر الشيخ الأمر والهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى (الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) .

قوله (وكل شيء يحصى بتقديره ، ومشيتته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن) .

ش : قال تعالى (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً) وقال (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين) وقال تعالى (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا

إلا أن يشاء الله (وقال تعالى (ولو شاء ربك ما فعلوه) وقال تعالى (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً) وقال تعالى (فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه (ولا ينفخكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم) وقال تعالى (من يشأ الله يضله ومن يشأ الله يحمله على صراط مستقيم) إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء .

ومن أطل سبيلاً وأكفر عن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر ، والكافر شاء الكفر ، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

فان قيل يشكل على هذا قوله تعالى (سيقول الذين أشركوا ما شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا) الآية . وقوله تعالى (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه شيء) الآية وقوله تعالى (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون) فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كأنها منهم بمشيئة الله ، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال (رب بما أغويتني لأزينن لهم الأرض ولاغوينهم أجمعين) .

قيل قد أجيب عن هذا بقجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه وعهته ، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه ، فجعلوا مشيئته دليل رضاه ، فرد الله عليهم ذلك ، أو أنه أنكر عليهم ذلك ، أن مشيئة الله دليل على أمره به أو أنه أنكر عليهم معارضته شره وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر ، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد ، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشره كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا اجتجوا بالقدر ،

وقد احتج سارق على عمر رضى الله عنه بالقدر فقال : وأنا أقطع يدك بقضاء .
الله وقدره . يشهد لذلك قوله تعالى في الآية (كذلك كذب الذين من قبلهم) فلم
أن مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره اطلع الغيب .
فإن قيل فما يقولون في احتجاج آدم على موسى بالقدر إذ قال له أكلو مني على
أمر قد كتبه الله عليّ قبل أن أخاق أربعين عاماً ، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن
آدم حج موسى أي غلب عليه بالحجة .

قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا نتلقاه بالرد والتكذيب اراويه كما فعلت القدرية ولا بالأويلات الباردة ، بل
الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بربه وذنبيه بل
آحاد بنه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل ، وموسى كان أعلم بأبيه وبنبيه
من أن يولم آدم على ذنب قد تاب منه ، وتاب الله عليه واجتباها وهداه ، وإنما
وقع اللرم على المصيبة التي خرجت أولاده من الجنة ، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة
لا على الخطيئة ، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب .

وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث ، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام
له فإنه من تمام الرضا بالله ربا ، وأما الذنب فليس للعبد أن يذنب ، وإذا أذنب
فعلية أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب ، قال تعالى
(فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) وقال تعالى (وإن تصبروا وتنتقوا
لا يضركم كيدهم شيئا) .

وأما قول إبليس (رب بما أغويتني) إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على
اعترافه بالمقدر وإثباته له ، ألم تسمع قول نوح عليه السلام (ولا تنفعكم نصحي
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون)
ولقد أحسن القائل :

فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن

وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ، ثم نظرت فيه فتعجرت
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكرمهم عنه ، وأجمل الناس بالقدر أنطقهم به .

قوله يهدي من يشاء ويمسح ويمسح في فضلا ، ويضل من يشاء ويخذل
ويبتلى عدلا .

ش : هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الاصح للعبد على الله وهي مسألة
الهدى والضلال ، قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب ، والإضلال
تسمية العبد ضالا ، وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في
نفسه وهذا مبني على أصلهم الفاسد : أن أفعال العباد مخلوقة لهم ، والدليل على
ما قلناه قوله تعالى (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) ولوا
كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه لأنه (ص) بين الطريق لمن أحب
وأبغض وقوله تعالى (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها - ينزل الله من يشاء
ويهدي من يشاء) ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح
البنقييد بالمشيئة . وكذا قوله تعالى (ولو لآلئنا ربي لكنت من المحضرين) وقوله
(من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم) .

قوله (وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله) .

ش : فانهم كما قال تعالى (والله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) فمن هداها
إلى الإيمان فبفضله وله الحمد ، ومن أضله فبعده له وله الحمد وسيأتي لهذا المعنى زيادة
للمضاح إن شاء الله تعالى فان الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان
واحد ، بل فرقه ، فأثبت به على ترتيبه .

قوله (وهو متعال عن الأضداد والانداد) .

ش : الضد المخالف ، والعدو المثل ، وهو سبحانه لا معارض له بل ما شاء كان
وما لم يشأ لم يكن ، ولا مثل له كما قال تعالى (ولم يكن له كفواً أحد) ويشير
الشيخ رحمه الله بنفي الضد والعدو إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله .

قوله (لأراد لقضائه ولا معقب لحكمه ، ولا غالب لأمره) .
 ش : أى لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب أى لا يؤخر حكمه ، يؤخر ولا يغلب
 أمره غالب ، بل هو الله الواحد القهار .
 قوله (آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده) .

ش : أما الإيمان فسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى والإيقان والاستقرار
 من قهر الماء فى الحوض إذا استقر والتكوين فى كلاً ، بدل إضافي أى كل دائن
 يحدث من عند الله أى بقضائه وقدره وإرادته ومشيشته وتكوينه ، وسيأتى الكلام
 على ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى .

قوله (وإن محمداً عبده المصطفى ونبيه المجتنبى ورسوله المرتضى) ،

ش : الاصطفاء والاجتباء والارتمضاء متقارب المعنى ، وأعلم أن كمال المخلوق
 فى تحقيق عبوديته لله تعالى ، وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت
 درجته ، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه ، وإن الخروج
 عنها أكمل فهو من أجمل الخلق وأضلهم ، وقال تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً
 سبحانه بل عباد مكرمون) إلى غير ذلك من الآيات - وذكر الله نبيه (ص) باسم
 العبد فى أشرف المقامات فقال فى ذكر الإسراء (سبحانه الذى أسرى بعبده) وقال
 تعالى (وأنه لما قام عبد الله يدعوه) وقال تعالى (فأوحى إلى عبده ما أوحى)
 وقال تعالى (وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا) وبذلك استحق التقديم على
 الناس فى الدنيا والآخرة ، ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا
 منه الصفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام ، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من
 ذنبه وما تأخر ، فحصل له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى .

وقوله ، وإن محمداً ، بكسر الهمزة عطفاً على قوله : إن الله وحده لا شريك له
 لأن الكل معمول القول ، أعنى قوله ، نقول فى توحيد الله .

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات
 لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات ، وقد روى ذلك

بطرق مضطربة ، والزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك .

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح ، ولكن الدليل غير محصور في المعجزات فإن النبوة يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين . ولا يلبس هذا إلا على أجهل الجاهلين ، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما ، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوة النبوة ، فكيف بدعوة النبوة . وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه :

ولو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديته قاتلك بالخبير

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحوذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز ، فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ، ويأمرهم بأمور ، ولا بد أن يفعل أموراً يبين بها صدقه . والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة والصادق ضده . بل كل شخصين ادعى أمراً أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور كما في الصحيحين عن النبي (ص) أنه قال : د عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر ، والبر يهدي إلى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً .

ولهذا قال تعالى (أنبئكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل أفك أئيم ، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ، والشعراء يتبعهم الغاؤون ، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون) فالكهان ونحوهم أولئك كانوا أحياناً يخبرون بشيء من المفييات ويكون صدقاً ، فمهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك ، وليسوا بأنبياء ، ولهذا لما قال النبي (ص)

لابن صياد « قد خبأت لك خبأ فقال هو الدخ ، قال له النبي (ص) « اخسأ فلن
تعدو قدرك ، يعنى إنما أنت كاهن وقد قال للنبي (ص) « يأتي صادق وكاذب ،
وقال (أرى عرشاً على الماء وذلك هو عرش الشيطان) وبين أن الشعراء يتبعهم
الغاوون ، والغاوى الذى يتبع هواه وشهوته وإن ذلك مضر آله فى العاقبة .

فمن عرف الرسول وصدقه ووفاء ومطابقة قوله لعمله ، علم علماً يقيناً أنه ليس
بشاعر ولا كاهن .

والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة هى فى المدعى للصناعات
والمقالات كمن يدعى الملاحة والنصاحة والكتابة أو علم النحر والطب والفقه وغير
ذلك ، والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها ، وهى
أشرف العلوم وأشرف الأعمال ، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا ريب
أن المحققين على أن خبر الواحد والإثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل
معه العلم الضرورى كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه
وغير ذلك بما فى نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها كما قال تعالى
(ولو نشاء لأريناكم ظهركم بسياهم) ثم قال (ولنعرفنهم فى لحن القول)
وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه .

فاذا كان صدق الخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن ، فكيف بدعوى المدعى
أنه رسول الله ، كيف يخفى صدق هذا من كذبه وكيف لا يتميز الصادق فى ذلك
من الكاذب بوجوه من الأدلة .

ولهذا لما كانت خديجة رضى الله عنها تعلم من النبي (ص) أنه للصادق البارقال
لها لما جاءه الوحى إني قد خشيت على نفسى ، فقالت كلا والله لا يخزيك الله إنك
لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل ، وتقرى الضيف ، وتكسب
المعذوم ، وتعين على نوائب الحق ، فهو لم يخف من تعدد الكذب فهو يعلم من نفسه

(ص) أنه لم يكذب وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني ، فذكرت خديجه ما ينفي هذا وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق الحمودة ، ونزعه عن الأخلاق الذمومة فإنه لا يحزبه .

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه (إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة) وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي (ص) بما رآه وكان ورقة قد تنصر ، وكان يكتب الإنجيل بالعربية فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول ، فأخبره النبي (ص) بما رأى ، فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي به موسى .

وكذلك هرقل ملك الروم فإن النبي (ص) لما كتب إليه كتابا بدهوه فيه إلى الإسلام ، طالب من كان هناك من العرب ، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام ، وسألهم عن أحوال النبي (ص) ، فسأل أبو سفيان وأمر الباقين أن يكذبوا ، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار ، سألهم : هل كان في آبائه من ملك ؟ فقالوا لا ، قال : هل قال هذا القول أحد قبله ، فقالوا لا ، وسألهم أهو ذو نسب فيكم فقالوا نعم ، وسألهم هل كنتم تهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقالوا ما جربنا عليه كذبا ، وسألهم هل اتبعه ضغفاء الناس أم أشرافهم ؟ فذكروا أن الضغفاء اتبعوه ، وسألهم هل يزيدون أم ينقصون ؟ فذكروا أنهم يزيدون ، وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سنخطة له بعد أن يدخل فيه ؟ فقالوا لا ، وسألهم هل قاتلتموه قالوا نعم وسألهم عن الحرب بينهم وبينه ، فقالوا يدال علينا مرة وتدال عليه أخرى ، وسألهم هل يغدر ؟ فذكروا أنه لا يغدر ، وسألهم بماذا بأمركم ، فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ، وبينها عما كان يعبد آبائنا ، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة .

وهذه أكثر من عشر مسائل ، ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال .

سألتكم هل كان في آياته من ملك فقلتم لا ، قلت لو كان في آياته من ملك لقلت رجل يطيب ملك أبيه .

وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله ؟ فقلتم لا . فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل أئتم بقول قيل قبله .

وسألتكم هل كنتم تتهمونهم بالكذب قبل أن يقول ما قال . فقلتم لا ، فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله .

وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم . فقلتم ضعفاؤهم ، وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم ثم قال :

وسألتكم أيزبدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون ، وكذلك الايمان حتى يتم . وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطه له بعد أن يدخل فيه فقلتم لا ، وكذلك الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد .

وهذا من أعظم علامات الصدق والحق فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر فيرجع عنه صاحبه ، ويمتنع عنه من لم يدخل فيه . والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف .

وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه ؟ فقلتم إنها دول ، وكذلك الرسل تبلى وتكون العاقبة لها ، قال :

وسألتكم هل يغدر فقلتم لا ، وكذلك الرسل لا تغدر . وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم ، وتارة يباليهم ، وإنهم لا يتحدرون . علم أن هذه علامات الرسل . وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يتأليمهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر ، كما في الصحيح عن النبي (ص) أنه قال : والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن

قضاء إلا كان خيراً له ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرّاء شكر ، فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له .

والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحسد من الحكمة فقال (ولا تمهروا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوف إن كنتم مؤمنين) الآيات وقال تعالى (ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) الآيات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه ، وحكمته التي بهرت العقول .

قال : وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا ولا تعركوا به شيئاً ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وبينها كم مما كان يعبد آباؤكم ، وهذه صفة نبي ، وقد كنت أعلم أن نبياً يبعث ولم أكن أظنه منكم ، ولوددت أنه أخلف إليه أو لولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه ، وإن يكن ما نقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين ، وكان المخاطب بذلك أبو سفيان ابن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضاً وعداوة للنبي (ص) .

قال أبو سفيان بن حرب . فقلت لأصحابي ونحن خرويج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة ، إنه لمعظمه ملك بني الأصغر ، وما زلت موقناً بأن أمر النبي (ص) سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام وأنا كاره .

وما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شفيع ووزير وشكرو وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر (١) .

وكذلك العلم بخبر من الأخبار فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى ، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك .

وأيضاً فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه

(١) كذا بالإصل وهو غير مفهوم .

وإغراق فرعون وجنوده ، ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبياً بعد نبي في
سيرة الشعراء كقصّة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصّة
(إن ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم) .

وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول أنه رسول الله . وأن أقواماً
اتبعوهم ، وأن أقواماً خالفوهم ، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة
لهم . وعاقب أعدائهم ، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها ، ونقل أخبار
هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك
النرس وعنداء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون
وأرسطو وأتباعه . .

ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم ،
علمنا يقيناً أنهم كانوا صادقين على الخلق من وجوه متعددة : منهم أنهم أخبروا الأمم
بما سيكون من انتصارهم ، وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم . ومنها
ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه
كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقيّة أحوالهم عرف صدق الرسل . ومنها أن
من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم
الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل ، وأن فيما جاءوا به من المصلحة
والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ، ومنع ما يضرهم ما يبين أنه
لا يصدر عن راحم بز ، يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق .

ولذا ذكر دلائل نبوة محمد (ص) من المعجزات وبسطها موضع آخر ، وقد
أفرد لها الناس بمصنفات كالبيهقي .

بل إنكار رسالته (ص) طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم
والسفه ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، بل جحد للرب بالسكينة وإنكار ،

وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل مالك ظالم فقد تهيأ له

أن يذترى على الله ويتقول عليه ويستمر ، حتى يحل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ المال ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ، ويسبي نساؤهم ويغنم أموالهم وديارهم ، ويتم له ذلك حتى تنتج الأرض ، وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبتة له . والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة ، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعمل أمره ، ويمكن له من أسباب النصر الخارجة على عادة البشر ، وابلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويملك أعداؤه ويرفع له ذكره هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم ، فانه لا أظلم من كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبطلها . وقتل أوليائه ، واستمرت نصرته عليهم دائماً والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ، ولا يقطع منه الوتين ، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر ، ولو كان له مدبر قدير حلیم لأخذ على يديه ولقابه أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين . إذ لا يليق بالملك غير ذلك ، فكيف بملك الملوك وأحكام الحاكمين .

ولا ريب أن الله تعالى رفع له ذكره وأظهر دعواته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الإشهاد في سائر البلاد ، ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قائم في الوجود ، وظهرت له شوكة ، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته ، بل يسلط الله عليه رسله وأنبياءهم وقطعوا دابره واستأصلوه ، هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى أن الكفار يعلمون ذلك . قال تعالى (أم يقولون شاعر يتربص به رب المنون ، قل تربصوا فاني معكم من المتربصين) أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأتي أن تقر من يقول عليه بعض الأقاويل ، لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه . وقال تعالى (أم يقولون افتري على الله كذباً فان يشأ الله يختم على قلبك) وهنا انتهى جواب الشرط ثم أخبر خبراً حازماً غير معلق عليه أنه يحق الباطل ويحق الحق وقال تعالى (وما قدرنا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) فأخبر سبحانه أن من نفى

عنه الإرسال والكلام لم يقدره .

وقد ذكرنا فروقاً بين النبي والرسول ، وأحببنا أن من نبأه الله يخبر السماء إن أمره أن يبلغ غير فهو نبي رسول ، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برَسُول فالرسول أخص من النبي ، فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا ، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها ، فالنبوة جزء من الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل ، فانهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم ، بل الأمر بالعكس ، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها .

والرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه ، وخصوصاً محمداً صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين) وقال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .

قوله (وأنه خاتم الأنبياء) .

ش : قال تعالى (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) وقال صلى الله عليه وسلم « من لي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيرون سواها ، فسكنت أنا سدوت موضع تلك اللبنة ، ختم بي الرسل ، أخرجاه في الصحيحين ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إن لي أسماء أنا محمد وأنا محمد وأنا الماحي يحو الله بي الكفر ، وأنا الخاشع الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب ، والعاقب الذي ليس بعده نبي » وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ، وأنا خاتم النبيين لأنني بعدي الحديث ، ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « فضلت على الأنبياء بسبتي : أعطيت جوامع الكلام ، وأرسلت إلي الخلق كافة ، وختم بي النبيون » .

قوله (وإمام الاتقياء) .

ش : الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للإقتداء به لقوله تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الاتقياء .

قوله (وسيد المرسلين) .

ش : قال صلى الله عليه وسلم : أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع مشفع ، رواه مسلم وفي أول حديث الشفاعة : أنا سيد الناس يوم القيامة وروى مسلم والثوماني عن وائلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى بني هاشم من قريش ، واصطفاني من بني هاشم .

فان قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : لا تفضلوني على موسى ، فان الناس يصعدون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشاً بساق العرش فلا أدرى هل أفاق قبل أو كان ممن استثنى الله ، خرجاه في الصحيحين ، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر .

(فالجواب) إن هذا كان له سبب ، فانه كان قد قال يهودى لا والذي اصطفى موسى على البشر ، فظلمه مسلم وقال أنقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ، فجاء اليهودى فاشتكى من الذي لظمه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لان التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصية وهوى النفس كان مذموماً ، بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل رجلاً حمية وعصية كان مذموماً ، فان الله حرم الفخر وقد قال تعالى (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) وقال تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من كلم الله ورفع بعضهم درجات) فلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الإنقياس بالمفضول .

وعلى هذا يحمل أيضاً قوله «ص»، لا تفضلوا بين الأنبياء . إن كان ثابتاً فان هذا قد روى في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره ، لكن بعض الناس يقول أن فيه علة ، بخلاف حديث موسى فانه صحيح لا علة فيه باتفاقهم .

وقد أجاب بعضهم بحجاب آخر وهو أن قوله «ص»، لا تفضلوا على موسى ، وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهى عن التفضيل الخاص أى لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه ، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر ا فانه تفضيل عام فلا يمنع منه ، وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد ، لا ينصب على أفرادهم . بخلاف ما لو قيل لاحدكم : فلان أفضل منك . ثم أى رأيت الطحاري قد أجاب بهما الجواب في شرح معاني الآثار .

وأما ما يروى أن النبي (ص) قال «لا تفضاوني على يونس بن متى» وان بعض الشيوخ قال . «لا يفسر هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلاً ؛ فلما أعطوه فسرهم بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربى من الله ليلة المعراج ، وعدوا هذا تفسيراً عظيماً .

وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظاً ومعنى ، فان هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التى يعتمد عليها ، وإنما اللفظ الذى فى الصحيح «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» وفى روايه «من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب» وهذا اللفظ يدل على العموم أى ينبغي لأحد ان يفضل بنفسه على يونس بن متى ، ليس فيه نهى المسلمين ان يفضلوا محمداً على يونس ، وذلك لان الله تعالى قد أخبر عنه أن النقمه الحوت وهو مليم ، أى فاعل ما يلام عليه ، وقال تعالى (وذا النون ذهب مغاضباً فظن أن لا نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) فقد يقع فى نفس بعض الناس انه اكمل من يونس ، فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه .

ومن ظن هذا فقد كذب بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس أن لا إله

إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين ، كما قال أول الأنبياء وآخرهم فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ، وآخرهم وأفضلهم سيدنا محمد (ص) قال في الحديث الصحيح ، حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله **أوجه وجهي إلى آخره** اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً ، لا يغفر الذنوب إلا أنت ، إلى آخر الحديث وكذا قال موسى عليه السلام : رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم ،

وأيضاً فيونس (ص) لما قبل فيه (فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت) فنهى نبينا عن التشبه به وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل (فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) فقد يقول من يقول : أنا خير من يونس ، إلا فضل أنه يفخر على من دونه . فكيف إذا لم يكن أفضل فإن الله لا يحب كل مختال فخور .

وفي صحيح مسلم عن النبي (ص) أنه قال . أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد ، فافقه تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين فكيف على نبي كريم فلهذا قال لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى ، فهذا نهى عام لكل أحد أن يفضل ويفتخر على يونس . قوله من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب ، فانه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصاً فيكون كاذباً ، وهذا لا يقوله نبي كريم ، بل هو تقدير مطلق أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك) وإن كان (ص) معصوماً من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال .

ولما أخبر (ص) أنه سيد ولد آدم ، لا نالاً يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفاضل الأنبياء قبله (ص) أجمعين . ولهذا أتبعه بقوله **ولا فخر** ، كما جاء في رواية .

وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر أن مقام الذي أسرى به إلى ربه وهو مقرب
مكرم كمقام الذي ألقى في بطن الحوت وهو مليم ، وأين المعظم المقرب من الممتحن
المؤدب ، فهذا في غاية التقريب ، وهذا في غاية التأديب .

فانظر إلى هذا الاستدلال لأن بهذا المعنى المحرّب اللفظ لم يقله الرسول ، وهل
يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية
على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشاره إليها عند قول
الشيخ رحمه الله ، محيط بكل شيء وفوقه ، إن شاء الله تعالى .

قوله (وحبيب رب العالمين) .

ش : ثبت له (ص) أعلى مراتب المحبة وهي الخلّة كما صح عنه (ص) أنه قال
« إن الله اتخذني خليلاً ، وقال : ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت
أبا بكر خليلاً ، ولكن صاحبكم خليل الرحمن ، والحدِيثان في الصحيح وهما يبطلان
قول من قال : الخلّة لإبراهيم والمحبة لمحمد ، فأبراهيم خليل الله ، ومحمد حبيبه ،
وفي الصحيح أيضاً أني أبرأ إلى كل خليل من خلّته ، والمحبة قد ثبتت لغيره قال
تعالى (والله يحب المحسنين - فإن الله يحب المتقين - إن الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين) فبطل قول من خص الخلّة بإبراهيم والمحبة بمحمد ، بل الخلّة خاصة بهما
المحبة عامة ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه ، أن
إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ، لم يثبت .

المحبة مراتب (أولها) العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب (والثانية)
الارادة وهي ميل القلب إلى محبوبة وطلبه له (الثالثة) الصبا به وهي انصباب
القلب اليه بحيث لا يملك صاحبه كاتصاف الماء في الخدور (الرابعة) الغرام
وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ، ومنه أن هذاها كان غراما
(الخامسة) المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولها . قال تعالى (سيجعل
لهم الرحمن وداً) (السادسة) الشغف وهو وصول المحبة إلى شغاف القلب

(السابعة) العشق وهو الحب المفرد الذى يخاف على صاحبه منه ، ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد فى محبة ربه ، وإن كان قد أطلقه بعضهم ، واختلف فى سبب المنع فقليل عدم التوقيف وقيل غير ذلك . ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة (الثامنة) التيم وهو بمعنى التعبد (التاسعة) التعبد (العاشرة) الخلعة . وهى المحبة التى تخللت روح المحب وقلبه ، وقيل فى ترتيبها غير ذلك ، وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل فى معانيه .

وأعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلعة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى ، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلعة حيثما ورد النص .

وقد اختلف فى تحديد المحبة على أقوال نحو ثلاثين قولاً ، ولا تحد المحبة بمحد أوضح منها فالحدود لا تزيد بها إلا خفاء وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك .

(قوله بكل دعوى النبوة بعده ففى وهوى) .

ش : لما ثبت أن خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ، ولا يقال فلو جاء المدعى للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه ، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد ، وهو من باب فرض المحال ، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين ، فمن المحال أن يأتى مدع يدعى النبوة ولا يظهر أماره فى دعواه ، والغى ضد الرشاد ، والهوى عبارة عن شهوة النفس ، أى أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة .

قوله (وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى ، بالحق والهدى ، والنور والضياء) .

ش : ما كونه مبعوثاً إلى عامة الجن فقال تعالى حشاكاه عن قول الجن (يا قومنا أجيئوا داعى الله) الآية وكذا سورة الجن تدله على أنه أرسل إليهم أيضاً ، قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله ، وهذا قوله بعيد ، فقد قال تعالى (يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) الآية

والز - ل من الإنس فقط ، وليس من الجن رسول ، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف ، وقال ابن عباس الرسل من بنى آدم ومن الجن نذر ، وظاهر قوله تعالى حكاية من الجن (إن سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى) الآية يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضاً والله أعلم

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلاً ، واحتج بهذه الآية الكريمة . وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة ، وهي والله أعلم كقوله (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) والمراد من أحدهما ،

وأما كونه مبعوثاً إلى كافة الورى فقد قال (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) وقد قال تعالى (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً) وقد قال تعالى وأوحى إلى هذا القرآن لآئذكم به ومن بلغ) أى وأنذر من بلغه ، وقال تعالى (وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا) وقال تعالى (أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم) الآية وقال تعالى (تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) وقال تعالى (وقل للذين آمنوا أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ) .

وقال صلى الله عليه وسلم - أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ، فأما رجل من أمى أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى ، وأعطيت الشفاعة . وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة - أخرجاه فى الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم - لا يسمع بى رجل من الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار - رواه مسلم .

وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثاً إلى الناس كافة معلوم من دين بالضرورة .

وأما قول النصارى أنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان ، فانهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به ، وقد قال أنه رسول الله إلى الناس عامة ، والرسول لا يكذب ، فلزم تصديقه حتماً ، فقد أرسل رساله وبعث كتبه في أقطار الارض إلى كسرى وقيصر والنجاشى والمقوقس ، وسائر ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام .

وقوله : وكافة الورى ، في جر كافة نظر ، فانهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا ، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس) على ثلاثة أقوال (أحدها) أنها حال من السكاف في أرسلناك وهى اسم فاعل والتاء فيها للبالغة أى إلا كافة الناس عن الباطل ، وقيل هى مصدر كف فهى بمعنى كفاً أى إلا ان تكف الناس كفاً ووقع المصدر حالا كثيراً .

(الثانى) إنها حال من الناس ، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور ، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيراً فوجب قبوله . وهو اختيار ابن مالك أى (وما أرسلناك إلا للناس كافة) .

(الثالث) أنها صفة لمصدر محذوف أى رسالة كافة . واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا .

وقوله : بالحق والهدى والنور والضياء ، هذه أوصاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة والضياء أكمل من النور ، قال تعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ، .

قوله (وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية ، وأنزله على رسوله وحياً وصدق المؤمنين على ذلك حقاً ، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق كلام البرية ، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر ، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر ، حيث قال تعالى (ساعليه سقر) فاما أوعده الله بسقر قال (ان هذا إلا قول البشر) علما وإيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر) س : هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ، ضل فيه طوائف كثيرة

من الناس ، وهذا الذى حكاه الطحاوى رحمه الله هو الحق الذى دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرها ، وشهدت به الفطرة السليمة التى لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة .

وقد افرق الناس فى مسألة الكلام عن تسعة أقوال (أحدها) أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعانى إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره وهذا قول الصابئة والمتفلسفة .

(وثانيها) وأنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه ، وهذا قول المعتزلة (وثالثها) أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهى والخبر والاستخبار ، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا ، وإن عبر عنه بالعبرانية كان تورا . وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالاشعري وغيره ، (ورابعها) أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى الازل ، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ، ومن أهل الحديث ، (وخامسها) أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمًا ، وهذا قول السكرامية وغيرهم ، (وسادسها) أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته ، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازى فى المطالب العالية (وسابعها) أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته هو ما خلقه فى غيره وهذا قول أبى منصور الماتريدى (وثامنها) أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات ، وبين ما يخلقه فى غيره من الأصوات ، وهذا قول أبى المعالى ومن تبعه ،

(وتاسعها) أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع ، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديمًا . وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة ،

وقول الشيخ رحمه الله - وإن القرآن كلام الله - أن يكسر الهمزة عطف على قوله أن الله واحد لا شريك له ، ثم قال - وإن محمداً عبده المصطفى - وكسر همزة - أنه - فى المواضع الثلاثة لأنها معمول القول أعنى قوله فى أول كلامه نقول فى توحيد الله .

وقوله د كلام الله منه - بدأ بلا كيفية قولاً ، رد على المعتزلة وغيرهم ، فإن

المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه كما تقدم حكاية قوهم ، قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلام عن مواضعه وقوهم باطل . فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان ، فإضافة الأعيان إلى الله التشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره ، فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقاً .

والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص قال تعالى (واتخذ قوم موسى من بعده من جيلهم عجلاً جسداً له خوار ، ألم يروا أنه لا يكلفهم ولا يهديهم سبيلاً) فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة ، فإنه لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضاً ، وقال تعالى عن العجل أيضاً (أفلا يرون لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً) فلم أن نفى رجوع القول ونفى المتكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل .

وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم ، فيقال لهم إذا قلنا أنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انقضت ، ألا ترى أنه تعالى قال (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم ، وكذا قوله تعالى (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء) وكذلك تسفيح الحصى والطعام وسلام الحجر ، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف .

ولمنا أشار الشيخ رحمه الله بقوله « منه بدأ بلا كيفية قولا ، أى ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به ، وأكد هذا المعنى بقوله « قولا ، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة كما أكد الله تعالى الكلام بالمصدر المثبت الثاني للمجاز في قوله (وكلم الله موسى تكليماً) فإذا بعد الحق إلا الضلال .

ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ (وكلم الله موسى) بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله ، فقال له أبو عمرو ، هب أني قرأت هذه الآية كذا فكيف تصنع بقوله تعالى :

(ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه به) فهبت المعتزلى .

وكم فى الكتاب والسنة دليل على تكلم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم . وقال تعالى (سلام قولاً من رب رحيم) .

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د بيننا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لهم نور ، فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم ، فقال السلام عليكم أهل الجنة وهو قول الله تعالى (سلام قولاً من رب رحيم) فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ، وتبقى بركته ونوره ، رواه ابن ماجة وغيره فى هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو . وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحداً وقد قال تعالى (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أوائلك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم) فأهانهم بترك تكليمهم ، والمراد أنه لا يتكلم تكليم تكريم وهو المباحح إذ قد أخبر فى الآية الأخرى أنه يقول لهم من النار (انخسأوا فيها ولا تكلموا) فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا فى ذلك هم وأعداؤه سواء ، ولم يكن فى تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم قائدة أصلاً .

وقال البخارى فى صحيحه (باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة) وساق فيه عدة أحاديث ، فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم ، فإنكار ذلك انكار لروح الجنة ، وأعلى نعيمها وأفضله الذى ما طاب له لأهلها إلا به .

وأما استدلالهم بقوله تعالى (الله خالق كل شيء) والقرآن شيء فيكون داخل فى عموم دكل ، فيكون مخلوقاً : فمن أعجب العجب . وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى . وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم دكل ، وأدخلوا كلام الله فى عمومها مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره تكون المخلوقات قال تعالى (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أإله الخلق والأمر) ففرق بين الخلق والأمر ،

قلو كان الامر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر ، والآخر بأمر إلى ما لا نهاية له ، فيلزم التسلسل وهو باطل ، وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم ومقدرة وغيرهما . وذلك صريح الكفر ، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .

وكيف يصبح أن يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره ، وأوصح ذلك للزم أن يكون ما أحده من الكلام في الجملادات كلامه ، وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات ، ولا يفرق حينئذ بين نطق أو نطق ، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله . ولم نقل نطق الله ، بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام خلقه في غيره زوراً كان أو كذباً أو كفراً وهديانا ، تعالى الله عن ذلك ، وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي .

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

وأوصح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال البصير أعمى والأعمى بصير ، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره ، والأعمى قد قام وصف البصر بغيره ، ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك .

وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المسكي بشراً المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزماً أن لا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة فقال بششر: يا امير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناطوني بغيره ، فان لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال ، قال عبد العزيز : تسألني ام أسألك فقال بشر أسأل انت . وطمع في فقلت له : يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها : إما ان تقول ان الله خلق القرآن وهو عظمى انا كلامه في نفسه او خلقه قائماً بذاته ونفسه او خلقه وعبده .

قال اقول : خلقه كما خلق الانبياء كما : وحاد عن الجواب .

فقال المأمون : اشرح الي هذه المسألة ودع بشراً فقد انقطع .

فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال ، لأن الله لا يكون محالا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء مخلوق ، وإن قال خلقه ظ غيره فهو محال أيضا ، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهو ، فها محال ، لا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ، ولا العلم إلا من عالم ، ولا يعقل كلام قائم بنفسه متكلم بذاته ، فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا ، علم أنه صفة لله ، هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة .

وعوم د كل ، في كل موضع بحسبه ويهرف ذلك بالقرائن ، ألا ترى إلى قوله تعالى (تدمن كل شيء بأمن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم) ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح ، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير ، وكذلك قوله تعالى حكاية عن بلقيس (وأوتيت كل شيء) المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك ، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام ، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك ، غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها ، ولهذا نظائر كثيرة .

والمراد من قوله تعالى (خالق كل شيء) أي كل مخلوق ، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق ، فدخل في هذا العموم أفعال المباد حتما ولم يدخل في العموم الخالق تعالى ، وصفاته وليست غيره لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال ، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله وما زال بصفاته قديما قبل خلقه ، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم ، فاذا كان قوله تعام (خالق كل شيء) مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا .

وأما استدلاله بقوله تعالى (أنا جعلناه قرآنا عربيا) فساأفسده من استدلال . فان د جعل ، إذا كان بمعنى خلق يتعدد إلى مفعول واحد كقوله تعالى (وجعل الظلمات والنور) وقوله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) وجعلنا في الأرض رواسي أن تمشي بهم وجعلنا فيها أنجاسا

سبلا لهم يهتدون - وجعلنا السماء سقفا محفوظا) وإذا تعبدى إلى منعوين لم يكن بمعنى خلق ، قال تعالى (ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا) وقال تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم) وقال تعالى (الذين جعلوا القرآن عضين) وقال تعالى (ولا تجعل يدك مذلولة إلى عنقك) وقال تعالى (ولا تجعل مع الله إلها آخر) وقال تعالى (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) ونظائره كثيرة فكذا قوله تعالى (إنا جعلناه قرآنا عربيا) .

وقد أفسد استدلالهم بقوله تعالى (نودى من شاطئ الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة) على أن الكلام خلقه الله تعالى فى الشجرة فسمعه موسى منها ، وعموا عما قيل هذه الكلمة وما بعدها فإن الله تعالى قال (فلما أناها نودى من شاطئ الوادى الأيمن) والنداء هو الكلام من بعده ، فسمع موسى النداء من حافة الوادى ثم قال (فى البقعة المباركة من الشجرة) أى أن النداء كان فى البقعة المباركة من عند الشجرة ، كما يقول سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت لا ابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم ، ولو كان الكلام مخلوقا فى الشجرة هى القائلة يا موسى إني أنا رب العالمين . وهل قال إني أنا الله رب العالمين : غير رب العالمين .

ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله فكان قول فرعون (أنا ربكم الأعلى) ، صنادقا ، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله ، وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله فى الشجرة ، وهذا كلام خلقه فرعون ، فرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله ، وسيأتى الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى .

فان قيل فقد قال تعالى (إنه لقول رسول كريم) وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبرائيل أو محمد .

قيل : ذكر الرسول معروف أنه مبلغ عن مرسله لأنه لم يقل أنه قول ملك .
أوتى فعلم أنه بلغه هين أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه .

وأيضاً فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل وفي الأخرى محمد ، فاضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ إذ لو أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر .

وأيضاً فوصف الرسول بأله أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه ، بل هو أمين على ما أرسل به ، يبلغه عن مرسله .

وأيضاً فإن الله قد كفر من جعله قول البشر ، ومحمد (ص) بشر ، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر ، ولا فرق بين أن يقول أنه قول بشر أو جنى أو ملك ، واللام كلام من قاله مبتدئاً لا من قاله مبلغاً ، ومن سمع قائلاً يقول :

« قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل »

قال هذا شعر امرئ القيس ، ومن سمعه يقول : « إنما الأهمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » قال هذا كلام الرسول وإن سمعه يقول (الحمد لله رب العالمين — الرحمن الرحيم — مالك يوم الدين — إياك نعبد وإياك نستعين) قال هذا كلام الله إن كان عنده خير ذلك وإلا قال لا أدري كلام من هذا ، ولو أنكر عليه أحد ذلك الكذب . ولهذا من سمع من غيره نظماً أو نثراً يقول له هذا كلام من ؟ هذا كلامك أو كلام غيرك .

وبالجملة فاهل السنة كلهم من اهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق ، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في ان كلام الله هل هو معنى واحد بالذات او انه حروف واصوات تكلم الله بها بعد ان لم يكن متكلماً او انه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء ، وان نوع الكلام قديم ، وان يطلق بعض المعتزلة على القرآن انه غير مخلوق ومرادهم انه غير محتاق مفترى مكذوب ، بل هو حق وصدق ، ولا ريب ان هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين .

والنزاع بين اهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقاً خلقه الله . او هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته ، واهل السنة إنما سئلوا عن هذا ، وإلا فكونه مكذوباً

مفتري بما لا ينازع مسلم في بطلانه ، ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه ، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرع ،

ولو ترك الناس على فطرتهم السليمة ، وعقولهم المستقيمة ، لم يكن بينهم نزاع ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد .

والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء كيف شاء وإن نوع كلامه قديم ، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله في النسخة الأكبر فانه قال : والقرآن في المصاحف مكتوب في القلوب محفوظ ، وعلى الألسن مقروء ، وعلى النبي «ص» منزل ، ولفظنا بالقرآن مخلوق ، والقرآن خير مخلوق . وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وخيره ، وعن المخلقين في مخارق ، والقرآن كلام الله لا كلامهم ، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى ، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل وصفاته كلها خلاف صفات المخلقين ، يعلم لا كعلمنا ، ويقدر لا قدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ، ويتكلم لا ككلامنا انتهى .

فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته ، يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلاً وأبداً يقول يا موسى ، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لبيقاتنا وكلمه ربه ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أن معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع ، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قاله أبو منصور الماتريدي وغيره .

وقوله : الذي هو من صفاته لم يزل ، رد على من يقول أنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلماً .

وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته وأنه يتكلم إذا شاء وإنه يتكلم شيئاً بعد شيء ، فهو حق يجب قبوله ، وما يقوله من يقول أن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فهو حق يجب قبوله والقول به ، فيجب الأخذ بما في قبول كل من الطائفتين من الصواب ، والعدول عما يردده الشرع والعقل من قول كل منهما .

فإذا قالوا لنا : فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به ، قلنا هذا القول يجعل ومن أنكر قبيلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة ، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك ونصوص الأئمة أيضاً مع صريح العقل .

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول ، لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه ، بل للذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا يغيره ، وإنه هو الذي تكلم به وقاله كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك : ولشأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله نوحى يتلى ، ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام ، وإنما قام الكلام بغيره ، فانهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا ، وكذلك سائر الصفات .

وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حى لا تقوم به الحياة ، وقد قال «ص» ، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، فهل يقول عاقل أنه «ص» ، عاذ بمخلوق ، بل هذا كقوله « أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وكقوله « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ، وكقوله « وأعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا ، كل هذه من صفات الله تعالى ،

وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها . وإنما أشير إليها هنا لإشارة .

وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد ، والتعدد والتكثير والتجروء والتبعيض حاصل في الدلالات لا في المدلول ، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالاتها عليه وتأديده بها ، فإن عجز بالعربية فهو قرآن ، وإن عجز بالعبرانية فهو تورا ، فاختللت العبارات لا الكلام قالوا ، وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازاً .

وهذا الكلام فاسد فإن لازمه أن معنى قوله (ولا تقربوا الزنا) هو معنى قوله (وأقيموا الصلاة) ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين ومعنى سورة الاخلاص وهو معنى تبت يدا أبي لهب وتب ، وكلما تأمل الانسان هذا القول تبين له فساد ، وعلم أنه مخالف لكلام السلف .

والحق أن التوراة والانجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة وكلام الله تعالى لا ينأى ، فانه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك قال تعالى (قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً) وقال تعالى (ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم) ولو كان ما فى المصحف عبارة عن كلام الله ، وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحذو منه ولو كان ما يقرأ القارىء ليس كلام الله ما حرم على الجنب المحذو قراءته ، بل كلام الله محفوظ فى الصدور ، مقروء بالالسن ، مكتوب فى المصاحف كما قاله أبو حنيفة فى الفقه الأكبر وهو فى هذه المواضع كلها حقيقة .

وإذا قيل المكتوب فى المصحف كلام الله ؛ فهم منه معنى صحيح حقيقى ، وإذا قيل خط فلان وكتابه فهم منه معنى صحيح حقيقى ، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقى ، وإذا قيل المداد فى المصحف ، كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السموات والأرض ، وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك ، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب ، وهذه المعاني الثلاثية مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله ،

ومن لم يقيسه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب .
وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارىء ، والمقروء الذى هو قـلـ
البارى ، من لم يهتد له فهو ضال أيضاً .

ولو أن إنسان وجد في ورقة مكتوبا ، ألا كل شيء ما خلا الله باطل ، من
خط كان معروفاً لقال : هذا من كلام لبيد حقيقة ، وهذا خط فلان حقيقة ، وهذا
كل شيء حقيقة وهذا خبر حقيقة ، ولا تشبه هذه الحقيقة بالآخرى .

والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة قال تعالى (وقرآن
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) وقال (ص) زينوا القرآن بأصواتكم ، وتارة
يذكر كرون ويراد به المقروء قال تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان
الرجيم) وقال تعالى (وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)
وقال (ص) ، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، إلى غير ذلك من الآيات
والأحاديث الدالة على ذكر المعنيين المذكورين .

فالحقائق لها وجود عيني وذهنى ولفظى وسمى ، ولكن الأعيان تعلم ثم
تذكر ثم تكتب ، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة وأما الكلام فإنه ليس
بينه وبين المصحف واسطة بل هو الذى يكتب بلا واسطة وذهن ولا لسان .

والفرق بين كونه في زبر الأولين ، وبين كونه في رق منشور أو لوح
محفوظ أو في كتاب مكنون واضح ، فقوله عن القرآن (وإنه لفي زبر الأولين)
أى ذكره ووصفه والأخبار عنه كما أن محمداً مكتوب عندهم إذ القرآن أنزله الله
على محمد لم ينزله على غيره أصلاً ، وإنما قال الزبر ، ولم يقل فى المصحف ولا
فى الرق لأن الزبر جمع زبور ، والزبر هي الكتابة والجمع ، فقوله (وإنه لفي
زبر الأولين) أى مزبور الأولين ، ففى نفس اللفظ واشتقاقه ما بين المعنى المراد
وبين كمال بيان القرآن وخارجه من اللبس .

وهذا مثل قوله (الذى يجدونه مكتوباً عندهم) أى ذكره بخلاف قوله (فى
رق منشور) ولوح محفوظ وكتاب مكنون ، لأن الأما ل فى الظرف إما أن يكون
من الأفعال العامة مثل الـكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك أو بتقدير

مكتوب في كتاب أو في رق ، والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة ، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب ، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب ، وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه ، فإن تلك إنما تكتب ذكرها ، وكلها تدبر الإنسان هذا المعنى ووضح له الفرق .

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه ، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو ، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم ، وهو حقيقة في هذه الوجوه لا يصح نفيه ، والمجاز يصح نفيه ، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله ، ولا ما قرأ القارئ كلام الله ، وقد قال تعالى (وإن إحدأ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغه عن الله ، والآية تدل على فساد قول من قال : إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله ، فإنه تعالى قال (حتى يسمع كلام الله) ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله ، والأصل الحقيقة ، ومن قال أن المكتوب في المصحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة ، وكفى بذلك ضلالا .

وكلام الطحاوي يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه ، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدا ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون : منه بدا وإليه يعود ، وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون أنه خلق الكلام في محل ، فبدا الكلام من ذلك المحل . فقال السلف منه بدا أي هو المتكلم به فنه بدا لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى (أنزل الكتاب من الله للعزیز الحكيم) ولكن حق القول مني — قل نزل روح القدس من ربك بالحق) ومعنى قولهم : وإليه يعود ، يرفع من الصدور والمصاحف . فلا يبقى في الصدور منه آية ، ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار .

وقوله « بلا كيفية » أى لا تعرف كيفية تكلمه به قولاً ليس بالمجاز ، وأنزله على رسوله وحياً أى أنزله إليه على لسان الملك فسمعه الملك جبرائيل من الله وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك وقرأ على الناس ، قال تعالى (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً) وقال تعالى (نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين) وفى ذلك إثبات صفة العاقل لله تعالى .

وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام .

والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله قال وتعالى . (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم) وقال تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) وقال تعالى (تنزيل من الرحمن الرحيم) وقال تعالى (تنزيل من حكيم حميد) وقال تعالى (إن أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين ، فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين) وقال تعالى (فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين) وقال تعالى (والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق) وقال تعالى (قل نزل الروح القدس من ربك بالحق) .

وإنزال المطر مقيّد بأنه منزل من السماء قال تعالى (أنزل من السماء ماء) والسماء العلو وقد جاء فى مكان آخر أنه منزل من المزن ، والظنون السحاب . وفى مكان آخر أنه منزل من المعصرات .

وإنزال الحديد والأنعام مطلق فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال فالحديد إنما يكون من المعادن التى فى الجبال وهى هائلة على الأرض ، وقد قيل أنه كلما كان معدنه أعل كان حديده أجود والأنعام تتخاق بالتوالد المستطوم إنزل المذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث ، ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزال ، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض ، ومن المعلوم أن الأنعام تعلمو فخرها إناثها عند الوطء وينزل ماء الفحل منى علو إلى رحم الأنثى وتلقى ولدها عند الولادة من علو إلى أسفل .

وعلى هذا فيحتمل قوله (وأنزل لكم من الأنعام) وجهين (أحدهما) أن يكون (من) لبيان الجنس (الثاني) أن يكون (من) لابتداء الغاية وهذان الوجهان محتملان في قوله (جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً) .

وقوله (وصدقته المؤمنون على ذلك حقاً) الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإزاله ، أى هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح ، وأن هذا حق وصدق ،

وقوله (رأيتموا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخروق ككلام البرية) رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر ، وفي قوله بالحقيقة رد على من قال أنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه ، وإنما هو الكلام الففساني لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلام حقيقة وإلا للزم أن يكون الآخر متكلماً ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله ، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله كما لو أشار آخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الآخرس ، فالمكتوب هي عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى ، وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد آخرس لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائماً بنفسه لم يسمع منه حرفاً ولا صوتاً ، بل فهم معنى مجرداً ثم هجر عنه فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي ، وإن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة .

ويقال لمن قال أنه معنى واحد : هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه ؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله ، وفساد هذا ظاهر ، وإن قال بعضه فقد قال يتبعه ، وكذلك كل من كلبه الله أنزل إليه شيئاً من كلامه ، ولما قال تعالى للملائكة (إني جاعل في الأرض خليفة) ولما قال لهم (اسجدوا لآدم) وأمثال ذلك هل هذا جميع كلامه ، أو بعضه ، فإن قال أنه جميعه ، فهذا مكابرة وإن قال بعضه فقد اهترى بتعددده .

وللناس في معنى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال (أحدها) أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً كما يتناول لفظ (الإنسان) للروح والبدن معاً وهذا قول السلف (الثاني) اسم اللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم (الثالث) أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز. لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومضى أتبعه (الرابع) أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلامية ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه وهذا مبسوط في موضعه.

وأما من قال أنه معنى واحد، واستدل عليه بقول الأختل^(١).

ان الكلام لفي القواد وإنما جعل اللسان على القواد دليلاً

فاستدل فاسده ولو استدلك مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا البيت قد قيل أنه موضوع منسوب إلى الأختل، وليس هو في ديوانه وقيل إنما قال: إن البيان لفي القواد، وهذا أقرب إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام، وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أى شيء من الإله بشيء من الناس.

أفيد استدلال بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام، على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب.

وأيضاً فعناء غير صحيح إذ لازمه أن الآخرس يسمى متكلماً لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة.

(١) هو شاعر نصراني.

وهذا معنى عجيب وهو أن هذا القول له شبه قوى بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت ، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذى لا يمكن سماعه ، وأما النظم المسموع فخلق ، فان المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذى قالته النصارى فى عيسى عليه السلام فأنظر الى هذا الشبه ما أعجبه .

ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله (ص) : إن سلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، وقال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وإنما أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة ، واتفق العلماء على أن المصلى إذا تكلم فى الصلاة عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاته . واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة ، وإنما يبطلها التكلم بذلك فلم اتفق المسلمون على هذا ليس بكلام .

وأيضاً فى الصحيحين عن النبي (ص) أنه قال : إن الله تجاوز لآمى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعلم به ، فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام ، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به ، والمزاد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء ، فعلم أن هذا هو الكلام فى اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب .

وأيضاً فى السنن أن معاذاً رضى الله عنه قال يا رسول الله إنا لماؤاخذون بما تتكلم به ؟ فقال : وهل يكتب الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ، فبين أن الكلام إنما هو باللسان ، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر ، واسم فاعل ، إنما يعرف فى القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى ، ولم يكن فى معنى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم باحسان ، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر .

ولا ريب أن معنى الكلام والقول ونحوهما ليس هو بما يحتاج فيه إلى

قول شاعر ، فان هذا مما تكلم به الاولون والآخرين من أهل اللغة وعرفوا معناه
كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك .

ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى ، وإن المتلو
المحفوظ المكنون المسموع من القارىء كلام الله وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن
وهو لا يشعر ، فان الله يقول (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل
هذا القرآن لا يأتون بمثله) افتراء سبحانه وتعالى يشير إلى ما فى نفسه أو إلى
المتلو المسموع ، ولا شك أن الإشارة إنما هى إلى هذا المتلو المسموع ، إذ ما فى
ذات الله خير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع .

وقوله ، لا يأتون بمثله ، افتراء سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما فى نفسى مما لم
يسمعه ولم يعرفه ، وما فى نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ، ولا إلى
الوقوف عليه ،

فان قالوا إنما أشار إلى حكاية ما فى نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب
المسموع ، فأما أن يشير إلى ذاته فلا ، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق ،
بل هم فى ذلك أكفر من المعتزلة ، فان حكاية الشيء بمثله وشبهه . وهذا تصريح
بأن صفات الله محكية ، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل
كلام الله ، فأين عجزهم ويكون النالى فى زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس
بصوت وحرف ، وليس القرآن الا سوراً مسورة وآيات مسطرة فى صحف مطهرة
قال تعالى (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات — بل هو آيات بينات فى
صدور الثين أتوا العلم وما يحسد بآياتنا الا الظالمون — صحف مكرمة
مرفوعة مطهرة) ويكتب لمن قرأ بكل حرف منه عشرة حسنات ، قال صلى الله
عليه وسلم « أما انى لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف وميم
حرف ، وهو المحفوظ فى صدور الحفاظين ، والمسموع من ألسن التالين .

قال الشيخ حافظ الدين النسفى رحمه الله فى المنار : القرآن اسم للنظم
والمعنى ، وكذلك قال غيره من أهل الأصول ، وما ينسب إلى أى حنيفة رحمه

الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاء فقد رجع عنه وقال لا يجوز في القراءة مع القدرة بغير العربية ، وقالوا لو قرأ بغير العربية فيما أن يكون مجنوناً فيدارى أو زنديقاً فيقتل ، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والاعجاز حصل بفظمه ومعناه .

وقوله : ومن سمعه وقال أنه كلام البشر فقد كفر ، لا شك في تكفير من من أنكر أن القرآن كلام الله ، بل قال أنه كلام محمد أو غير من الخلق ملوكاً كان أو بشراً ، وأما إذا قرأ أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر ، في بعض ما به كفر ، أولئك الذين استزلهم الشيطان . وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ؟ ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلّه ، إن شاء الله تعالى .

وقوله : ولا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق قال تعالى (ومن أصدق من الله حديثاً) وقال تعالى (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله) الآية وقال تعالى (قل فأتوا بعشر سور مثله) وقال تعالى (قل فأتوا بسورة مثله) فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة المداوة عن الاتيان بسورة مثله . تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله ، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه ، لا من جهة أحدهما فقط ، هذا مسع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أى بلغة عربية . فتفى المشابهة من حيث التكلم ، ومن حيث التكلم به . ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف .

وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور ، أى أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها ، ألا ترى أنه يأتى بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله تعالى (ألم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه - ألم ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق) الآية (المص ، كتاب أنزل إليك) الآية (الر ، تلك آيات الكتاب الحكيم) وكذلك الباقي بينهم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل يخاطبكم بلسانكم

ولسكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفى تكلم الله به وسماح
جبرائيل منه كما يتذرعون بقوله تعالى (ليس كمثله شيء) إلى نفى الصفات وفي
الآية ما يرد عليهم قولهم ، وهو قوله تعالى (وهو السميع البصير) كما في قوله تعالى
(تأتوا بسورة مثله) ما يرد على من ينفي الحرف . فانه قال فأتوا بسورة ولم يقل
فأتوا بحرف إلا بكلمة . واقصر سورة في القرآن ثلاث آيات ولهذا قال أبو يوسف
ومحمد : إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لأنه لا يقع
الإعجاز بدون ذلك والله أعلم .

قوله (ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ، من أبصر هذا اعتبر
وعن مثل قول الكفار انزجر . علم أنه ليس بصفاته كالبشر) .

ش : لماذا ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منذ بدا ، نيه بعد ذلك على
أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفياً للتشبيه حقيبي الالبات ، يعني أن الله تعالى وإن
وصف بأن مكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها
متكاملاً ، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .

وأما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل بالبن
الخالص السايغ للهاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه ، والمعطيل يعبد
صنماً ، وسيأتي في كلام الشيخ د ومن لم يتوق النفي والتشبيه ، ذل ولم يصب
التنزيه ، وكذا قوله د وهو بين التشبيه والتعطيل ، أي دين الاسلام ، ولا شك أن
التعطيل شر من التشبيه بما سأذكره إن شاء الله تعالى ، وليس ما وصف الله به
ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاً ، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق
كما يليق به .

وقوله د فمن أبصر هذا اعتبر د أي ما نظر بين بصيرته فيما قاله من اثبات
الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه ، اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار .

قوله (والرؤية حتى لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب
ربنا (وجود يومئذ ناخرة إلى ربها ناظرة) وتفسير على ما أراد الله تعالى
وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله (ص)

فهو كما قال ، ومعناه على ما أراد ، لا تدخل في ذلك متأولين بأرائنا ، ولا متوهمين بأهوائنا ، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه) .

ش : المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية ، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة ، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الاسلام المعروفون بالامامة في الدين وأهل الحديث ، وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة .

وهذه المسئلة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها ، وهي الغاية التي شمر إليها المشتغرون ، وتنافس فيها المتنافسون ، وحرما الذين عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون .

وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وهي من أظهر الأدلة ، وما من أبي إلا تحريفها بما يسميه تأويلا ، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص .

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين ، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل ، وحذروا الله أن تفعل ما لهم ، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم ، وكمنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جنائفة ، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ،

وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة . وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض واقتزقت الأئمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد .

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل هذه الآية وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر الدين ، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه

حقيقة موضوعة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله .

فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه ، فإن عدى بنفسه معناه التوقف والانتظار كقوله : (أنظرونا نقبض من نوركم) وإن عدى بـ (في) فمعناه التفكير والاعتبار كقوله (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض) وإن عدى بـ (إلى) فمعناه للمعاينة بالابصار كقوله تعالى (انظروا إلى ثمره إذا أثمر) فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر .

وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة) قال من البهاء والحسن (إلى ربها ناظرة) قال في وجه الله عز وجل وعن الحسن قال نظرت إلى ربها فتعصرت بنوره ، وقال أبو صالح عن ابن عباس (إلى ربها ناظرة) قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل ، وقال عكرمة (وجوه يومئذ ناضرة) قال من النديم (إلى ربها ناظرة) قال تنظر إلى ربها نظراً . ثم حكى عن ابن عباس مثله ، وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث .

وقال لهم (لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد) قال الطبري . قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك والنظر إلى وجه الله عز وجل ، وقال تعالى (الذين أحسنوا الحسنى وزيادة) فالحسنة الجنة ، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم فسرهما بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذين أحسنوا الحسنى وزيادة) قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، نادى يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه ، فيقولون : ما هو ، ألم يشغل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ، فيكشف الحجاب فينظرون إليه ، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة ، رواه غيره بأسانيد متعددة والفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل .

وكذلك فسرهما الصحابة رضي الله عنهم . روى ذلك عن ابن جرير عن جماعة .

منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم .

وقال تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المازني عن الشافعي . .

وقال الحاكم : حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال : حضرت محمد ابن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول الله عز وجل (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فقال الشافعي : لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أوليائه يرونه في الرضاء .

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى (إن تراني) وبقوله تعالى (لا تدركه الأبصار) فالآيتان دليل عليهم .

أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت الرؤية من وجوه : (أحدها) أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه ، بل هو عندهم من أعظم المحال ، (الثاني) أن الله لم ينكر عليه سؤاله ، ولما سأل نوح ربه نجاه ابنه أنكر سؤاله وقال (أنى أعظك أن تكون من الجاهلين) (الثالث) أنه تعالى قال : لن تراني ، ولم يقل : لاني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست برئي ، والفرق بين الجوابين ظاهر ، ألا ترى أن من كان في كنه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطمعني . فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل ، أما إذا كان طعاما صرح أن يقال أنك لن تأكله ، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي ، ولكن موسى لا يحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى .

يوضحه : (الوجه الرابع) وهو قوله (ولكن أنظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني) فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلى في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف .

(الخامس) أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراً وذلك ممكن .

وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا لسكانت نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف
 آكل وأشرب وأنام ، والكل عندهم سواء (السادس) قوله تعالى (فلما تجلى ربه
 للجبل جعله دكا) فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب ،
 فكيف يتمتع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته ، ولكن الله تعالى أعلم
 موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في قذو الدار فالبشر أضعف (السابع) أن
 الله كلم موسى وناداه وتاجاه ، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه
 كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز ، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بانكار
 كلامه وإن جمعوا بينهما .

وأما دعواهم تأييد النفي بـ (لن) وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة
 فمأسد ، فإنها لو قيدت بالتأييد لا يدل على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا
 أطلقت قال تعالى (ولن يتمنوه أبداً) مع إقوله (ونادوا يا مالك ليقض علينا
 ربك) ولأنها لو كانت للتأييد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك
 قال تعالى (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي) فثبت أن (لن) لا تقتضي
 النفي المؤبد . قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله ،

ومن رأى النفي بلن مؤبداً قوله أردد وسواء فاعضدا

وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف وهو أن
 الله تعالى إنما ذكرها في سياق المدح . ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات
 الثبوتية ، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به ، وإنما يمدح الرب تعالى
 بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياً كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القومية ونفي
 الموت المتضمن كمال الحياة ، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة ونفي
 الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والالوهية وقهره ونفي
 الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه
 المتضمن كمال علمه وإحاطته ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته .

ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياً ، فإن المعدم يشارك
 الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكمال بأمر يشترك هو والمعدم
 فيه ، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به ، فقوله (لا تدركه

الأبصار) يدل على كمال عظمته ، وأنه أكبر من كل شيء . ، وأنه اكمل عظمته لا يدرك بحيث لا يحاط به ، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشئ ، وهو قدر فائد على الرؤية كما قال تعالى . (فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ، قال كلا) ، فلم ينف موسى الرؤيا وإنما نفى الإدراك ، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه ، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علماً وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أفوالهم في تفسير الآية بل هذه الآية المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه .

وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . الدالة على الرؤية فتواترة : رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن . فمنها حديث أبي هريرة أن ناساً قالوا : يا رسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا . لا يا رسول الله قال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا ، قال فأنكم ترونه كذلك ، الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله ، وحديث أبي سعيد الخدري أيضاً في الصحيحين نظيره .

وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوساً مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال : إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا لانضامون في رؤيته ، الحديث أخرجه في الصحيحين ، وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره .

وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وجنتان من فضة آتيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آتيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ، أخرجه في الصحيحين .

ومن حديث عدي بن حاتم : وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه

حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب ، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا رب ، أخرجه البخاري في صحيحه .

وقد روى أحاديث الرؤيا نحو ثلاثين صحابياً . ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها ، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث

ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء ، وأنه أفضى القناء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ؛ وأنه يتجلى لعباده ، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سمعها على الحميمة بمنزلة الصواعق وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله ، كيف ينسر كتاب الله بغير ما فسر به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم . وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار .

وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى (وفاكهة وأبا) : ما الأب ؟ فقال : أي سماء تظلي ، وأي أرضى تقلني ، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم ؟

وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهاً لله ، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه الرئي بالرئي ، ولكن فيه دليل على علو الله في خلقه . وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : يرى لا في جهة - فليراجع عقله ؟ فاما أن يكون مكابراً لعقلها وفي عقله شيء ، وإلا فاذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا يساره ، ولا فوقه ولا تحته : رد عليه كل من سمعه بنظرته السليمة .

ولهذا ألوم المختولة من نقي العلو بالذات بنفي الرؤية ، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة ؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا ، لا لامتناع الرؤية ،

فهذه الشمس إذا حذق الرائي للبصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها ، لا لامتناع في ذات المرئي ، بل لعجز الرائي ، فإن كان في الدار الآخرة أكل الله قرى الآدميين حتى أطاؤوا رؤيته :

ولهذا لما تجلى الله للجبل خسر موسى صعقا ، فلما أفاق قال : سبحانك ثبت إليك وأنا أول المؤمنين . بأنه لا يراك حي إلا مات ، ولا يابس إلا تدمده ، ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤيته الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا .

وقال تعالى : (وقالوا لو أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر) قال غير واحد من السلف : لا يطيقون أن يروا الملك في صورته ، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر ، وحينئذ يشبه عليهم . هل هو بشر أو ملك ؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا .

وما ألزمهم المعقولة هذا الإلزام إلا لما وافقهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه لكن قول من أثبت موجوداً يرى لا في جهة - أقرب من العقل من قول من أثبت موجوداً قائماً بنفسه لا يرى ولا في جهة .

ويقال لمن قال بنفى الرؤية لا تتقاء لازمها وهو الجهة - : أتريد بالجهة أمراً وجودياً ؟ أو أمراً عديماً ؟ فإن أراد بها أمراً وجودياً كان التقرير : كل ما ليس في شيء موجود لا يرى ، وهذه المقدمة ممنوعة ، ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة ، فإن سطح العالم يمكن أن يرى ، وليس العالم في عالم آخر . وإن أردت بالجهة أمراً عديماً فالمقدمة الثانية ممنوعة فلا نسلم أنه في جهة بهذا الاعتبار .

وكيف يتسكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة ، وإنما يتلقاه من قول فلان ؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ، ولا ينظر فيها . ولا في ما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، والمنقول لإينا عن الثقات النقلة ، الذين تخيرهم النقاد ، فانهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده ، بل نقلوا نظمه ومعناه ، ولا كانوا يتعلمون القرآن

كما يتعام الصبيان ، بل يتعلمونه بمعانيه ، ومن لا يملك سبيلهم قائما يتكلم برأيه ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب - فهو مأثوم وإن أصاب - وما أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور ، وإن أخطأ ، لكن إن أصاب يضاعف أجره .

وقوله « الرؤية » حق لأهل الجنة تخصيص أهل الجنة بالذكر ، يفهم منه نفى الرؤية عن غيرهم ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة ، وكذلك يروونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبديل عليه قوله تعالى (تحيتهم يوم يلقونه سلام) .

واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يراه إلا المؤمنون الثاني : يراه أهل الموقف : مؤمنهم وكافرهم ، ثم يحتجب عن الكفار ولا يروونه بعد ذلك . الثالث : يراه المؤمنون المنافقون دون بقية الكفار . وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف .

واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه ، ولم يتنازحوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة : منهم من نفى رؤيته بالعين ، ومنهم من أثبت له صلى الله عليه وسلم .

وحكى القاضى عياض فى كتابه « الشفا » اختلاف الصحابة ومن بعدهم فى رؤيته صلى الله عليه وسلم ، وإنكار عائشة رضى الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ، وأنها قالت لمسروق حين سألها : هل رأى محمد ربه ؟ فقالت : لقد قف شجرى بما قلت ، ثم قالت : من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب .

ثم قال : وقال جماعة بقول عائشة رضى الله عنها ، وهو المشهور على بن مسعود وأبى هريرة واختلف عنه . وقال إنكار هذه وامتناع رؤيته فى الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه . وروى عطاء عنه . إنه رآه بقلبه : ثم ذكر أقوالاً وفرائد . ثم قال . وأما وجوبه

لنبيينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه . فليس فيه قاطع ولا نص ، والمردود فيه على آيتي النجم ، والتنازع فيهما مأثور ، والاحتمال لهما ممكن .

وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق . فإن الرؤية في الدنيا ممكنة ، إذ لو لم تكن ممكنة لما سأله موسى عليه السلام ، لكن لم يرد نص بأنه (ص) رأى ربه بعين رأسه ، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية ، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضى الله عنه قال : سألت رسول الله (ص) هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أفى أراه ، وفي رواية : رأيت نوراً .

وقد روى مسلم أيضاً عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه أنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ، فقال : إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار . وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجاب النور ، وفي رواية : والنار ، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ، فيكون . والله أعلم . معنى قوله : لا ي ذر « رأيت نوراً » : إنه رأى الحجاب ، ومعنى قوله « نور أفى أراه » : النور الذى هو الحجاب يمنع من رؤيته ، فأنى أراه ؟ أى فكيف أراه والنور حجاب بينى وبينه يمنع من رؤيته فهذا صريح فى نفي الرؤية . والله أعلم ، وحكى عثمان ابن سعد الدارمى اتفاق الصحابة على ذلك ، ونها إلى تقرير رؤيته لربه تعالى ، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى ، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها ألبتة ،

وقوله (بغير إحاطة ولا كيفية) هذا لكمال عظمته وبيئاته سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ، ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علماً . قال تعالى (لا تدركه الأبصار) وقال تعالى (ولا يحيطون به علماً) .

وقوله (وتفسير على ما أراد الله وعلمه) إلى أن قال (لا تدخل فى ذلك متأولين بأرائنا ، ولا متوهمين بأهوائنا) أى كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة فى الرؤية وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه .

فالتأويل الصحيح هو الذى يوافق ما جاءت به السنة. والفساد المخالف له فـمـكـل
تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ، ولا معه قرينة تقتضيه ، فان هذا لا يقصده
المبين الهادى بكلامه ، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف
لظاهره ، حتى لا يوقع السامع فى اللبس والخطأ . فان الله أنزل كلامه بياناً
وهدى ، فاذا أراد به خلاف ظاهره ، ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذى
يتبادر غيره إلى فهم كل أحد — لم يكن بياناً ولا هدى . فالتأويل لإخبار بمراد
المتكلم ، لا لإنشاء .

وفى هذا الموضع يغاط كثير من الناس ، فان المقصود فهم مراد المتكلم
بكلامه ، فاذا قيل : معنى اللفظ كذا وكذا ، كان إخباراً بالذى عنى المتكلم
فان لم يكن الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم . ويعرف مراد المتكلم بطرق
متعددة ، منها : أن يصرح بإرادة ذلك المعنى . ومنها : أن يستعمل اللفظ الذى له
معنى ظاهر بالوضع ، ولا يبين بقرينه تصب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى ،
فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقة وما وضع له ، كقوله
(وكلم الله موسى تكليماً) ، و « انكم قرون ربكم غيانا كما ترون الشمس فى
الظلمة ليس دونها سحاب » .

فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم ، فاذا أخبر عن مراده بما دل عليه
حقيقة لفظه الذى وضع له مع القرائن المؤكدة ، كان صادقاً فى إخباره .

وأما اذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقتران به ما يدل عليه ، فاخباره
بأن هذا مراد كذب علانه ، وهو تأويل بالرأى ، وتوهم بالهوى .

وحقيقة الأمر : أن قول القائل . نجمله على كذا ، أو : تأوله بكذا ، إنما هو
من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له ، فان منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع
وروده — دفع معناه ، وقال أحمد على خلاف ظاهره .

فان قيل : بل للحمل معنى آخر لم تذكره ، وهو اللفظ لما استحال أن يراد
به حقيقة وظاهره ، ولا يمكن تعطيله — استدللنا بوروده وعدم ارادة ظاهره على
أن مجازه هو المراد ، لجعلها عليه دلالة لا ابتداء .

قيل : فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد ، وهو ما صدق وإما كذب
 كما تقدم ، ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى
 الذى أراد ، بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة . ونحن لا نمتنع أن المتكلم
 قد يريد بكلامه خلاف ظاهره ، إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك ،
 ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والايضاح
 وإفهام مراده : كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ، ويكرره غير مرة ،
 ويضرب له الأمثال .

وقوله : « فانه ما سلم فى دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله » .
 عليه وسلم ، ورد علم ما اشتبه عليه إلا عامة ، أى سلم النصوص الكتاب
 والسنة ، ولم يتعرض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة : أو بقوله :
 العقل يشهد بصد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل فاذا عارضه قدمنا العقل !!
 وهذا لا يكون قط لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك : فاذا كان النقل صحيحاً
 فذلك الذى يدعى أنه معقول إنما هو مجهول ، ولو حقق النظر لظهر ذلك . وان
 كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة ، فلا يتصور أن يتعارض عقل
 صريح ونقل صحيح أبداً . ويعارض كلام من يقول ذلك بناره ، فيقول : اذا
 تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين
 ورفعهما رفع النقيضين ، وتقديم العقل ممتنع ، لأن العقل قد دل على صحة
 السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلو أبطالنا
 النقل لكنا قد أبطالنا دلالة العقل ، ولو أبطالنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون
 معارضاً للنقل ، ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء ، فكان
 تقديم العقل موجبا عدم تقديمه ، فلا يجوز تقديمه . وهذا بين واضح . فان
 العقل هو الذى دل على صدق السمع وصحته ، وأن خبره مطابق لخبره ، فان جاز
 أن تكون الدالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون النقل دليلاً صحيحاً ، وإذا لم
 يكن دليلاً صحيحاً لم يجوز أن يتبع بحال . فضلاً عن أن يقدم ، فصار تقديم العقل
 على النقل قدحا فى العقل .

فالواجب كمال التسليم للرسول «ص»، وانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكاً، أو نقدم عليه آراء الرجال وذبالة آذنانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والإنقياد والاذعان، كما نوحده المرسل بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوكل فهما توحيدان، لانجاء للعبد من غذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل، وتوحيد متابعة الرسول، فلا نحاكم إلى غيره، ولا نرضى بحكم غيره، ولا نوقف تنفيذه أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوى مذهبه وظائفته ومن يعظمه. فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفة عن مواضعه، وسمى تحريفه تأويلًا وحملًا فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقي العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالله - خير له من أن يلقاه بهذه الحال. بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله «ص»، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأى فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى إمتثاله، من غير التفات إلى سواء، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأى فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل نهدر الأقيسة، ونتلقى نصوصه ولا نحرف كلامه عن حقيقته. لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول، وعن الصواب معزول ولا يوقف قبوله على موافقة فلان دون قلان كائنا من كان.

قال الامام أحمد: حدثنا أنس بن عياض، حدثنا أبو حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال: لقد جلست أنا وأخى مجلساً ما أحب أن لى به حمز النعم، أقبلت أنا وأخى، وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم «فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتجاروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضباً، قد أحمر وجهه. يرموهم بالتراب، ويقول: مهلاً يا قوم، بهذا أهلكتم الأمم من قبلكم، باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتب بعضهم ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بهمضه بعضاً، بل

يصدق بعضه بعضاً ، فما عرقتم منه فاعملوا به ، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه .

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم ، قال تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (وقال تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه هو والحق الذي يجب اتباعه ، فيصدق بأنه حق وصدق ، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه ، فإن وافقه فهو حق ؛ وإن خالفه فهو باطل ، وإن لم يعلم . هل خالفه أو وافقه . يكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبه ، وقد عرف مراده ، لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه : فإنه يمسك عنه . ولا يتكلم إلا بعلم ، والعلم ما قام عليه الدليل ، والنافع منه ما جاء به الرسول ، وقد يكون علم من غير الرسول ، لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والملاحة ، وأما الأمور الإلهية ، والمعارف الدينية ، فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير ،

قوله : (ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام) .

ش : هذا من باب الاستعارة ، إذ القدم الحسنى لا تثبت إلا على ظهر شيء . أي لا تثبت اسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين ، وينقد اليها ، ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه .

روى البخارى عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال : من الله الرسالة ، ومن الرسول البلاغ ، وعلينا التسليم . وهذا كلام جامع نافع .

وأما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل ، وهو : أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير ، فإن العامي يمكنه أن يصير عالماً ، ولا يمكن العالم أن يصير نبياً رسولاً ، فإذا عرف العامي المقلد عالماً ، فدل عليه طامياً آخر . ثم اختلف المفتي الدال ، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال ، فلو قال الدال : الصواب معي دون المفتي ، لأنى أنا الأصل في علمك فإنه مفتى ، فإذا قدمت قوله على قولى قدحت في الأصل الذى به عرفت

أنه مفت ، فلزم القدح في فرعه . فيقول له المستفتي : أنت شهدت له بأنه مفت ، ودالت عليه ، شهدت له بوجوب تقليده دونك ، فوافقك لك في هذا العلم المدين ، لا تستلزم موافقتك في كل مسألة ، وخطاؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك ، لا يستلزم خطاك في علمك بأنه مفت ، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ .

والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره على الله تعالى ، لا يجوز عليه الخطأ . فيجب عليه التسليم له والالتقياد لأمره ، وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول : هذا القرآن الذي تلقيه علينا ، والحكمة التي جئتنا بها ، قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا ، ونحن إنما صدقك بعقولنا ، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحاً في ما علمنا به صدقك ، فنحن نعتقد موجب الأقوال الناقصة لما ظهر من كلامك ، وكلامك نعرض عنه ، لا نتلقى منه هدياً ولا علماً — : لم يكن مثل هذا الرجل مؤمناً بما جاء به الرسول ، ولم يرض منه الرسول بهذا ، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول ، إذ العقول متفارقة ، والشبهات كثيرة ، والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس ، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أنجز به الرسول وما أمره به ، وقد قال تعالى (وما على الرسول إلا البلاغ) وقال (فهل على الرسل إلا البلاغ المبين) وقال تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قرينه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء) ، (وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) (حم والكتاب المبين) (تلك آيات الكتاب المبين) . (ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) . (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين) ونظائر ذلك كثيرة في القرآن .

فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر . إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا ؟ الثاني باطل ، وإن كان قد تكلم — بما يدل — على الحق بالمعاني

بجملة محتملة ، فما بلغ البلاغ المبين ، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ . وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم ، فمن يدعى أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين — فقد افترى عليه (ص) .

قوله : (فمن رام علم ما حظر عنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حجبته مرآته على خالص التوحيد ، وصافى المعرفة وصحيح الإيمان) .

ش : هذا تقرير الكلام الأول . وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين — بل وفي غيرها — بغير علم . وقال تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مشغولا) وقال تعالى (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ، ويتبع كل شيطان مريد ، كتب عليه أنه من تولاه فإنه يغضله ويهديه إلى عذاب السعير) وقال تعالى (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، ثأني عطفه : ليصل على سبيل الله ، له في الدنيا خزي ، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق) وقال تعالى (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين) وقال تعالى (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى .

وعن أبي أمامه الباهلي رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله (ص) : ما أضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل . ثم تلا : (ما ضربوه لك إلا جدلا) ، رواه الترمذي ، وقال حديث حسن . وعن عائشة رضي الله عنها . قالت : قال رسول الله (ص) . إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم ، خرجاه في الصحيحين .

ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده ، فإنه يقول برأيه وهواه ، ويقلد ذا رأى وهوى بغير هدى من الله ، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول ، فإنه قد اتخذ في ذلك إلهاً غير الله تعالى : (أفأريت من اتخذ إلهاً هواه) . أي . عبد ما تهواه نفسه ، وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق ، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه .

رأيت الذنوب تميمت القلوب وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها

فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ، ويعارضونها بها ، ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء ، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بأرائهم وأفيساتهم الفاسدة ، المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله ، وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه ، وإلغاء ما اعتبره ، وإطلاق ما قيد ، وتقييد ما أطلقه ، ونحو ذلك والرهبان وهم جهال المتصوفة ، المعترضون على حقائق الإيمان والشرع ، بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية ، المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله ، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعويض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحفظ النفس . فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة ١ وقال الآخرون . إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل ١ وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف ١

ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه : إحياء علوم الدين ، وهو من أجل كتبه ، أو أجملها : فإن قلت : فلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه — : فاعلم أنني للناس في هذا غلوا وإسرافاً في أطراف : فمن قائل : إنه بدعة وحرام ، وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام . ومن قائل : إنه فرض ، إما على الكفاية ، وإما على الأعيان ، وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات ، فانه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله قال : وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد ابن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف .

وساق الألفاظ عن هؤلاء . قال : وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ، لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه : قالوا : ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم — إلا لما يتولد

منه من الشر . وكذلك قال «ص» : «هلك المتطاعون » أي المتعمقون في البحث والاستقصاء .

واحتجوا أيضاً بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه . ثم ذكر بقية استدلالهم ، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر . إل أن قال : : فإن قلت : فما المختار عندك ، فأجاب بالتفصيل ، فقال ، « فيه منفعة ، وفيه مضرة : فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب ، كما يقتضيه الحال . وهو باعتبار مضراته في وقت الاستضرار ومعه حرام .

قال : فأما مضراته ، فإثارة الشبهات ، وتحريك العقائد وإثارتها عن الجزم والتصميم ، وذلك لما يحصل بالابتداء ، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ، ويختلف فيه الأشخاص ، فهذا ضرورة في اعتقاد الحق ، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم ، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل .

قال : وأما منفعته . فقد يظن أن فائده كشف الحقائق ومعرفة ما هي عليه وهيئاتها ، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ، ولعل التخطيط والبضائل أكثر من الكشف والتعريف .

قال : وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوى ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا ، فاسمع هذا من خبر الكلام ، ثم قل بعد حقيقة الخبرة وبعد التغافل فيه إلى متى درجة المتكلمين ، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم آخر سوى نوع الكلام ، وتحقيق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود . ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور . ولكن على الندور . انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله .

وكلام مثله في ذلك حجة بالغة ، والسالف لم يكرهه بمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة ، كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة ، ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والحاجة لأهل الباطل ، بل كرهوه لاشتغالهم على أمور كاذبة يخالفون الحق . ومن

ذلك . مخالفتها للكتاب ، السنة وما فيه من علوم صحيحة ، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها ، فهي لحم حمل غث على رأس جبل وعز لا سهل فيرتقى ، ولا سمين فينتقى ، وأحسن ما عندهم فهو القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراً فلا يس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل .

لو لا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغنى ولا العمد يحملون بزعم منهم عقداً وبالذى وضعوه زادات العقيد

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذى وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذى يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك .

ومن المحال أن يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هي الأصل ، ويتدبر معناه ويعقله ، ويعرف برهانه ودليله العقلى والخبرى السعى ويعرف دلالاته على هذا وهذا ، ويجعل أقوال الناس التى توافقه وتخالفه متشابهة بجملة ، فيقال لأصحابها . هذه الألفاظ تحمل كذا وكذا فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول ، قبل ، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد . وهذا مثل لفظ المركب ، ود الجسم ، ود الانحيز ، ود الجرهر ، ود الجهة ، ود الحيز ، ود الأرض ، ونحو ذلك . فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذى يريده أهل الاصطلاح بل ولا في اللغة ، بل هم يخصصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها . بها ، فتفسر تلك المعانى بعبارات أخرى ، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل مثال ذلك ، فى التركيب ، فقد صار له معانى .

أحدها . التركيب من متباينين فأكثر . ويسمى . تركيب مزج ، تركيب الحيوان من الطباع الأربع والأعضاء . ونحو ذلك . وهذا المغنى منفى عن الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركباً بهذا المعنى المذكور .

والثاني ، تركيب الجوار ، كحصراعى الباب ونحو ذلك ، ولا يلزم أيضاً من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب .

الثالث : التركيب من الأجزاء المتماثلة ، وتسمى الجواهر المفردة .

الرابع : التركيب من الهيولى والصور ، كالحاتم مثلاً ، هيولاه : الفضة ، وصورته معروفة .

وأهل الكلام قالوا : إن الجسم يكون مركباً من الجواهر المفردة ؛ ولهم كلام فى ذلك يطول ، ولا فائدة فيه ، وهو أنه : هل يمكن التركيب من جزمين ، أو أربعة ، أو ستة أو ثمانية ، أو ستة عشر ؟ وليس هذا التركيب لازماً لثبوت صفاته تعالى وعالوه على خلقه . والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء ، وإنما قولهم مجرد دعوى . وهذا مبسوط فى موضعه .

الخامس : التركيب من الذات والصفات ؛ هم سموه دتركيباً ، لينفوا به صفات الرب تعالى ، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف فى اللغة ولا فى استعمال الشارع ، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة . ولأن سموا إثبات الصفات تركيباً — فنقول لهم : العبرة للمعانى لا للالفاظ ، سموه ما شئتم . ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم ؛ فلو اصطالح على تسمية اللبن خمرأ لم يحرم بهذه التسمية .

السادس . التركيب من الماهية ووجودها ، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران ، وأما فى الخارج : هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها ؟ هذا محال . فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده ؟ ولهم فى ذلك خبط كثير . وأمثلهم طريقة رأى الوقف والشك فى ذلك . وكم يزول بالاستفسار . والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل .

وسبب الإضلال الاعراض عن تدبر كلام الله ورسوله . والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة . وإنما سمى هؤلاء أهل الكلام . لأنهم لم يفيدوا علماً لم يكن معروفاً . وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد . وهو ما يضربونه من القياس لا يضاح ما علم بالحضي . وإن كان هذا القياس وأمثاله

بالتفجع به في موضع آخر ، ومع من يشكر الحسن . وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته . مع وجود النص ، أو عارض النص بالمعقول . فقد ضاهى إبليس ، حيث لم يسلم لأمر ربه ، بل قال : (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) . وقال تعالى : (من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً) . وقال تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فأابعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) . وقال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحسبوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلووا تسليماً) . أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحسبوا نبيه ويرضوا بحسبه ويسلووا تسليماً .

قوله : (فيتنذبذب بين الكفر والإيمان ، والتصديق والتكذيب ، والإقرار والانكار ، موسوساً تائباً . شاكاً . لا مؤمناً مصداقاً . ولا جاحداً مكذباً) .

ش : يتذبذب يضطرب ويتردد . وهذه الحال التي وصفها الشيخ رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم . أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة . وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة . فقول أمره إلى الحيرة والخلال والشك . كما قال ابن رشد الحفيد . وهر من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم . في كتابه « تهافت التهافت » : « ومن الذي قال في الإلهيات شيئاً يمتد به ، وكذلك الآمدى ، أفضل أهل زمانه . وافق في المسائل الكبار حائر . وكذلك الغزالي رحمه الله . انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية . ثم أهرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . فعات والبخاري على إصداره وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي . قال في كتابه الذي صنفه : (أفسام) اللذات :

نهاية إقدام المعقول عقبال	وغاية سعى العالمين ضلال
وأرواحنا في وحشة من جسمونا	وحاصل دنيانا أذى ووبال
ولم نستفد من بحثنا طول همنا	سوى أن جمعنا فيه : قيل وقالوا

فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا
 وكمن جبال قد علت شرفاتها رجال ، فزالوا والجبال جبال
 لقد تأملت الطرق الكلامية ، والمناهج الفلسفية ، فما رأيتها تشقى غليلاً ،
 ولا تروى غليلاً ، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، اقرأ في الإثبات :
 (الرحمن على العرش استوى) ، (إليه يصعد الكلم الطيب) واقرأ في النفي :
 (ليس كمثل شيء) ، (ولا يحيطون به علماً) . ثم قال : د ومن جرب مثل
 تهربتي عرف مثل معرفتي . وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم
 الشهرستاني ، إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم ، حيث قال :

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك الممالك
 فلم أر واضحاً كف حائراً على ذقن أو قارعاً سن نادم

وكذلك قال أبو المعالي الجويني يا أصحابنا لا تشغلوا بالكلام فلو عرفت
 أن الكلام يبلغني إلى ما بلغ ما اشتغلت به وقال عند موته : لقد خضت البحر
 الحظم ، وخلت أهل الاسلام وعلومهم ، ودخلت في الذي نهوني عنه ، والآن
 فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني ، وما أنا ذا أموت على عقيدة
 أهي ، أو قال ، على عقيدة عجائز نيسابور ، وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي
 وكان من أجل التلامذة نقر الدين الرازي ، لبعض الفضلاء ، وقد دخل عليه يوماً
 فقال : ما اعتقده ؟ قال : ما يعتقده المسلمون ، فقال وأنت منشرح الصدر لذلك
 مستيقن به ، أو كما قال ، فقال : نعم ، فقال : أشكر الله على هذه النعمة ، وليكني
 والله ما أدري ما أعتقد ، والله ما أدري ما أعتقد ، والله ما أدري ما أعتقد ، وبكى
 حتى أخضل لحيته . ولا بن أبي الحديد ، الفاضل المشهور بالعراق :

فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري
 سافرت فيك العقول فما رجعت إلا أذى السفر
 فلهي الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر
 كذبوا ، أن الذي ذكروا بخارج عن قوة البشر

وقال الخوارجي عند موته ما عرفت بما حصلته شيئاً سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجع ، ثم قال : الافتقار وصف سلبى ، أمريت وما عرفت شيئاً . وقال آخر : اضطلع على فرائض وأضع اللحفة على وجهي ، وأقابل بين حجج هؤلاء حتى يطلع الفجر ، ولم يترجع عندي منها شيء .

ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق ، كما قال أبو يوسف . من طلب الدين بالكلام تزندق ، ومن طلب المال بالكيد يا أبلس ، ومن طلب غريب الحديث كذب . وقال الشافعي رحمه الله . حكمت في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال . ويحلف بهم في القبائل والشاكر ، ويقال . هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام . وقال . لقد أطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلماً يقوله . ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه . ما خلا الشرك بالله — خير له من أن يبتلى بالكلام . انتهى .

وتعهد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب المجازين ، فيقر بما أفروا به ، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة . التي كان يقطع بها . ثم تبين له فسادها . أو لم تبين له صحتها : فيسكونون في نهايتهم — إذا سلموا من العذاب — بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب .

والدواء النافع لمثل هذا المرض . ما كان طيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه بقوله — إذا قام من الليل يفتتح الصلاة . — اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل . فاطر السموات والأرض . عالم الغيب والشهادة . أنت تعلمكم بهن هياكل فيما كانوا فيه يختلفون . أهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ، أخرجه مسلم . توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه برؤية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق باذنه إذ حياة القلب بالهداية . وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة . فجبريل موكل بالوحى الذى هو سبب حياة القلوب . وميكائيل بالقطر الذى هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان ، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذى

هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها ، فالتوسل إلى الله سبحانه برؤية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب والله المستعان .

قوله (ولا يصلح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوجه ، أو تأولها بفهم ، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الرؤية بترك التأويل ، ولزوم التسليم ، وعليه دين المسلمين ، ومن لم يتوق النفي والتشبيه ، ذل ولم يصب التنزيه) .

ش . يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعقولة ومن يقول بقولهم في نفى الرؤية ، وهى من يشبه الله بشئ من مخلوقاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ، الحديث أدخل كاف التشبيه على (ما) المصدرية أو الموصولة بما ترون ، التى تتأول مع صلتها إلى المصدر الذى هو الرؤية ، فيسكون التشبيه فى الرؤية لا فى المرئى وهذا بين واضح فى أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها ، وماذا بعد هذا البيان وهذا الأيضاح .

فاذا سلط التأويل على مثل هذا النص ، كيف يستدل بنص من النصوص ، وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه أنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر . ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى ، التى من أفعال القلوب .

ولا شك أن ترى ، تارة تكون بصرية ، وتارة تكون قلبية ، وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك ، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أصل معانيه من الباقي ، وإلا لو أدخل المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان بجملاً ماغزأ لا مبيناً واضحاً ، وأى بيان وقرينة فوق قوله : ترون ربكم كما ترون الشمس فى الظهيرة ليس دونها سحب ، فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب ، وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه .

فان قالوا ألبأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها .

فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء . وليس في العقل ما يحيلها بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال .

وقوله لمن اعتبرها منهم وهم ، أى توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيهها . ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه ، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو ما جاء حد معطل . بل والواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما رداً على من أثبت الباطل بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق ،

وإلى هذا المعنى أشار للشيخ رحمه الله بقوله « ومن لم يتوق النفى والنشيه . ذل ولم يصب التنزيه ، فان هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم يزهدون الله بهذا النفى . وهل يكون التنزيه بنفى صفة الكمال . فان نفى الرؤية ليس بصفة كمال . إذ المعلوم لا يرى وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفى إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم . فان نفى العلم به ليس بكمال وإنما الكمال في إثبات العلم ونفى الإحاطة به علماً ، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علماً .

وقوله « أو تأولها بفهم ، أى ادعى أنه فهم لها تأويلاً يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها . فانه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره . وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول ما يخالف قولنا . فسموا التحريف تأويلاً تزويداً له وزخرفة ليقبل . وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل . قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً) وللعبرة للمعاني لا للالفاظ ، فكم من باطل قد أفهم عليه دلائل مزخرف عورض به دليل الحق .

وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم « لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا مشبهين

بأهواننا ، ثم أكد هذا المعنى بقوله . إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم ، وعليه دين المسلمين ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاً وهو تحريف ، ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى بقوله (وجادلهم بالتي هي أحسن) وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلاً ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة ، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها ، وترك القول على الله بلا علم .

فن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية ، وأدلة العلو ، وأنه لم يكلم موسى تسليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً .

ثم قد صار لفظ التأويل مستعملاً في غير معناه الأصلي ، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام فتأويل الخبر هو عين الخبر به وتأويل الأمر في نفس الفعل المأمور به كما قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ، يتأول القرآن ، وقال تعالى (هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق) ،

ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله (هذا تأويل رؤياي من قبل) وقوله (ويعلمك تأويل الأحاديث) وقوله (ذلك خير وأحسن تأويلاً) وقوله (سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً) إلى قوله (ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبراً) فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما يتعلق بالأمر والنهي منه ، وأما ما كان خبراً كالأخبار عن الله واليوم الآخر ، فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته ، إذ كانت لا تعلم بمجرد الأخبار ، فإن الخبر إن لم يكن قد تصور الخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الأخبار وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ، لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إقحام المخاطب إياه . فما في القرآن آية إلا وقد

أمر الله بتدبرها ، وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عني بها ، وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله .

فمذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف . وسواء كان هذا التأويل موافقا لظاهر أو مخالفا له .

والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف ، وهذا اصطلاح معروف ، وهذا التأويل كالتفسير بمحمد حقه ويرد باطله . وقوله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) الآية فيها قراءة ثان . قراءة من يقف على قوله (إلا الله) وقراءة من لا يقف عندها وكلتا القراءتين حق ويراد بالأولى التشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله . ويراد بالثانية التشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله . ولا يريد من وقف على قوله (إلا الله) أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى ، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول ويكون الراسخون في العلم لاحظ لهم في معرفة معناه سوى قوله (آمنا به كل من عند ربنا) وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين ، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن هوام المؤمنين في ذلك .

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله ، ولقد صدق رضي الله عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ، رواه البخاري وغيره ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد . قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره ألقه عند كل آية وأسأله عنها وقد تواترت الأقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية أنها من التشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله .

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول ، التشابه الحروف المقطعة في أوائل السور ، ويزوي هذا عن ابن عباس مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس ، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى التشابه . وإن لم يكن معروفا وهي التشابه كان ما سواها معلوم المعنى ، وهذا المطلوب .

وأيضاً فإن الله قال (منه آيات محكمات عن أم الكتاب ، وأخر متشابهات) وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين .

والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك ، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية . فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة . وما خالف ذلك فهو التأويل العاسد ، وهو مبسوط في موضعه . وذلك في التبصرة أن نصير بن يحيى البخلي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى بن محمد بن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه فقال : نعم ما كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف ، ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه ، وإن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس :

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

وقيل : على نحت الفوائى من أماكنها وما على إذا لم تفهم البقر

فكيف يقال في قول الله الذي أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي أحكم آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، وأن حقيقة قولهم أن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال ، وأنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والفنزيه ، هذا حقيقة قول المتأولين ، والحق أن ما يل عليه القرآن فهو حق ، وما كان باطلاً لم يدل عليه ، والمنازعون يدعون دلالة على الباطل الذي يتعين صرفه .

فيقال لهم : هذا الباب الذي فتحتوه وإن كنتم تزعمون إنكم تلتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية ، فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع المشركين المبتدعين لا تقدرون على سده ، فانكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالة المفهومة بغير دليل شرعى ، فما الضابط فيما يسوغ تأوله

وما لا يسوغ ، فان قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالة تأويلناه وإلا أقررناه
 قيل لكم وبأي عقل وزن القاطع العقلي ؟ فان القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع
 على بطلان ظواهر الشرع ، ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر
 الأجساد ، ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى ، وعلى امتناع
 قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى .

وباب التأويلات التي يدعى أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن
 تنحصر في هذا المقام ، ويلزم حينئذ محذوران عظيمان : (أحدهما) أن لا نقر
 بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبين قبل ذلك بحوثاً طويلة عريضة في
 إمكان ذلك العقل ، وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدهون أن العقل يدل
 على ما ذهبوا إليه ، فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذورة (الثاني) أن القلوب تتخلى
 عن الجزم بشيء تعتقده بما أخبر به الرسول ، إذا لا يوثق بأن الظاهر هو المراد ،
 والتأويلات مضطربة ، فيلزم عزل الكتاب والسنة على الدلالة والارشاد إلى ما أنبأ
 الله به العباد ، وخاصة النبي هي الإنباء ، والقرآن هو النبأ العظيم ، ولهذا نجد أهل
 التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتقاد لا للاعتقاد ، إن وافقت
 ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه ، وإن خالفته أولوه . وهذا فتح باب الزندقة
 نسأل الله العافية .

قوله (ومن لم يتوق النفي والتشبيه ، ذل ولم يصب التنزيه) .

ش : النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب فان أمراض القلوب نوعان
 مرض شبهة ومرض شهوة ، وكلاهما مذكور في القرآن ، قال تعالى (فلا تخضعن
 بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) فهذا مرض الشهوة وقال تعالى (في قلوبهم
 مرض فزادهم الله مرضاً) وقال تعالى (وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم
 رجساً إلى رجسهم) فهذا مرض الشبهة وهو أردى من مرض الشهوة ؛ إذ مرض
 الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة ، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه
 الله برحمته .

والشبهة التي في مسألة الصفات فيها وتشبيهها ، وشبه النفي أردى من شبهة

التشبيه ، فان شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وشبه التشبيه غلو ومجاوزه للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتشبيه الله بخلقه كفر ، فان الله تعالى يقول (ليس كمثل شيء) ونفى الصفات كفر فان الله تعالى يقول (وهو السميع البصير) وهذا أصل نوعي التشبيه فان التشبيه نوعان . تشبيه الخالق بالمخلوق ، وهذا الذي يتعبد أهل الكلام في رده وإبطاله . وأهله في الناس أقل من النوع الثاني والذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزبر والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك ، وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له .

قوله (فان ربنا جل وتلا موصوف بصفات الوجدانية . منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية) .

ش : يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى تنزيه الرب تعالى بالذي وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا ، وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص ، فقوله . موصوف بصفات الوجدانية ، مأخوذ من قوله تعالى (قل هو الله أحد) وقوله منعوت بنعوت الفردانية ، من قوله تعالى (الله الصمد لم يلد ولم يولد) وقوله ليس في معناه أحد من البرية ، من قوله تعالى (ولم يكن له كفوا أحد) وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه ، والوصف والذمت مترادفان وقيل متقاربان ، فالوصف للذات ، والذمت للفعل ، وكذلك الوجدانية والفردانية وقيل في الفرق بينهما أن الوجدانية للذات ، والفردانية للصفات ، فهو تعالى موحد في ذاته ، منفرد بصفاته ، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد ، ولكن في اللفظ نوع تكرير . وللشيخ نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة ، وهو بالخطاب والادعية أشبه منه بالعقائد ، والتسجيع بالخطب أليق ، وليس كمثل شيء أكمل في التنزيه من قوله . ليس في معناه أحد من البرية .

قوله (وتعالى عن الحدود والغايات ، والأركان والأعضاء والأدوات ، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) .

ش : أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة وهي : إن
للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاث أقوال : فطائفة تنفيها ، وطائفة تثنيها .
وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف ، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين
ما أثبت بها فهو ثابت ، وما نفي بها فهو منفي ، لأن المتأخرين قد صارت هذه
الألفاظ في اصطلاحهم فيها لإجمال وإبهام كفسيرها من الألفاظ الاصطلاحية ،
فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي ، ولهذا كان النفاة يذنون بها حقاً
وباطلاً ، ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به ، وبعض المثبتين لها يدخل لها
معنى باطلاً يخالف لقول السلف ، ولما دل عليه الكتاب والميزان ، ولم يرد نص
من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها ، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما
لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيًا ولا إثباتًا ، وإنما نحن متبعون
لا مبتدعون .

فالواجب أن ينظر في هذا الباب أعني باب الصفات فما أثبتته الله ورسوله أثبتناه
وما نفاه الله ورسوله نفينا ، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات
والنفي ، فنثبت ما أثبتته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني ، وننفي ما نفتته
نصوصهما من الألفاظ والمعاني . وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق
حتى ينظر في مقصود قائلها ، فإن كان معنى صحيحاً قبل ، ولكن ينبغي التعبير عنه
بالفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد ،
والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها
ونحو ذلك .

والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله
القائلين إن الله جسم ، وأنه جثة وأعضاء وغير ذلك . تعالى الله عما يقولون علواً
كبيراً . فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق ،
لأن حديث بعده من أدخل في عموم نفيه حقاً وباطلاً ، فيحتاج إلى بيان ذلك .
وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون حداً ولا أنهم لا يحدون شيئاً
من صفاته .

قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون ، يرون الحديث ولا يؤولون كيف ، وإذا سئلوا قالوا بالآثر وسيأتي في كلام الشيخ ، وقد أجهز خلقه عن الاحاطة به ، فلم أن مراده أن الله تعالى عن أن يحيط أحد بحده ، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم .

سئل عبد الله بن المبارك بم تعرف ربنا ؟ قال : بأنه على العرش بائن من خلقه قيل : بحد ؟ قال بحد انتهى . ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء . ويتميز به عن غيره ، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه . المقيم لمسا سواه فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاً فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجوب الرب ونفي حقيقته . وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة .

قال أبو القاسم القشيري في رسالته : سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمى سمعت أبا منصور بن عبد الله سمعت أبا الحسن العنبري سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال : ذات الله موصوفة بالعلم . غير مدركة بالاحاطة ولا مرتبة بالابصار في دار الدنيا ، وهي موجودة بحقائق الايمان من غير حس ولا إحاطة ولا حيل : وتراه العيون في العقبي ظاهراً في ملكه وقدرته . قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته . ودلهم عليه بآياته . فالقلوب تعرفه . والعيون لا تدركه . ينظر اليه المؤمن بالابصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية .

وأما لفظ الأركان والأعضاء والادوات فيستدل بها النفاة على نفي بعض الصفات النابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه ، قال أبو حنيفة رضى الله عنه في الفقه الأكبر : له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس . فهو له صفة بلا كيف . ولا يقال أن يده قدرته ونعمته . لأن فيه لإبطال الصفة انتهى .

وهذا الذى قاله الامام رضى الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة، قال تعالى (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي - والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) وقال تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه - ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وقال تعالى : (تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك) وقال تعالى : (كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقال تعالى (واصطانعك لنفسى) وقال تعالى (ويحذركم الله نفسه) .

وقال دص، فى حديث الشفاعة لما يأتى الناس آدم فيقولون له : خلقتك الله بيده وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسما كل شيء ، الحديث .

ولا يصح تأويل من قال : أن المراد باليد القدرة فإن قوله (لما خلقت بيدي) لا يصح أن يكون معناه بقدرتى مع ثنية اليد ، ولو صح لقال إبليس : وأنا أيضاً خلقتنى بقدرتك ، فلا فضل له على بذلك ، فأبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية ، ولا دليل لهم فى قوله تعالى (أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون) لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان ، فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة ، ولم يقل أيدي مضافا إلى ضمير المفرد ، ولا يدينا بتثنية اليد مضافا إلى ضمير الجمع ، فلم يكن قوله (مما عملت أيدينا) نظير قوله (لما خلقت بيدي) وقال دص، عن ربه عز وجل : سبحانه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ، .

ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان لأن الركن جزء الماهية ، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى ، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية (١) تعالى الله عن ذلك ، ومن هذا المعنى قوله تعالى (الذين جعلوا القرآن عضين) والجوارح فيها معنى الاكتساب والاستفهام ، وكذلك الأدوات هى الآلات التى ينتفع بها فى جلب المنفعة ودفع المضرة وكل هذه المعانى منتفية عن الله تعالى ، ولهذا لم يرد ذكرها فى صفات الله تعالى ، فالألفاظ الشرعية صحيحة المعانى ، سالمة من الاحتمالات الفاسدة ،

(١) التعضية : التقطيع وجعل الشيء أعضاء .

فكذلك يجب أن لا يعدل عن الالفاظ الشرعية نفياً ولا اثباتاً لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفي معنى صحيح ، وكل هذه الالفاظ المجعلة عرضة للحق والمبطل .

وأما لنظرة الجهالة فقد يراد به ما هو موجود ، وقد يراد به ما هو معدوم ، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق ، فإذا أريد بالجهة أمر هو الله غير الله تعالى كان مخلوقاً ، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به المخلوقات ، تعالى الله عن ذلك ، وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده ، فإذا قيل أنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح ، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات ، فهو فوق الجميع عال عليه :

ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفى العلو ، يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة ، أنه كان قبل الجهات ، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقديم شيء من العالم ، وإنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار فيها ، وهذه الالفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمى جهة أو لم يسم . وهذا حق ولكن الجهة ليست أمراً وجودياً بل أمر اعتباري ولا شك أن الجهات لانهاية لها ومالا يوجد فيما لانهاية له فليس بوجود .

وقول الشيخ رحمه الله : لاحتويه للجهات الست كسائر المبتدعات ، هو حق باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته ، بل هو محيط بكل شيء وفوقه ، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه ، فإذا جمع بين كلامه وهو قوله : لاحتويه للجهات الست كسائر المبتدعات وبين قوله : محيط بكل شيء وفوقه ، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء . كما يكون لغيره من المخلوقات ، وإنه تعالى هو المحيط بكل شيء ، العالی على كل شيء .

لكن بقي من كلامه شيان (أحدهما) أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الاجمال والاحتمال كان تركه أولى ، وإلا تسلط عليه والزم بالتناقض في اثبات الاحاطة والفوقية ونفى جهة العلو ، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفي أن يحويه شيء من مخلوقاته . فالاعتصام بالالفاظ الشرعية أولى

(الثاني) إن قوله كسائر المبتدعات ، يفهم منه أنه مامن مبتدع إلا وهوى محوى ، وفي هذا نظر ، فإنه إن أراد أنه محوى بأمر وجودى فممنوع ، فإن العالم ليس في عالم آخر ، وإلا لزم التسلسل ، وإن أراد أمراً عديمياً فليس كل مبتدع في العدم ، بل منها ما هو داخل في غيره كالسموات والأرض في الكرسي ونحو ذلك ، ومنها ما هو ممتلئ المخلوقات كالعرش ، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعاً للتسلسل كما تقدم .

ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن « سائر » بمعنى البقية لا بمعنى الجميع ، هذا أصل معناها ، ومنه السور وهو ما يبقيه الشارب في الإناء ، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها . إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع ، فيكون المعنى أن الله تعالى خير محوى كما يكون أكثر المخلوقات محوياً ، بل هو محوى بشيء ، تعالى الله عن ذلك .

ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول أن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بمعنى التعيين كما ظنه بعض الشارحين ، بل مراده أن الله تعالى منزّه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته ، وأن يكون مفتقراً إلى شيء منها : للعرش أو غيره ، وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه نظر ، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه ، فلم يسمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به ، وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

وظاهر هذا الكلام يقتضى نفيه ، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة ، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظيراً ، وأن الأولى التوقف في إطلاقه . فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك .

ومن ظن الجهال أنه إذا أُنزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق «ص» ، يكون العرش فرقه ، ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم . فقل له مخالف لإجماع السلف ، بخالف الكتاب والسنة .

وقال شيخ الاسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابري

سمعت الأستاذ أبا منصور بن حماد بعد روايته حديث النزول يقول : سئل أبو حنيفة عنه فقال : ينزل بلا كيف انتهى .

ولما توقف من توقف في نفى ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف ، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فرق العرش بل يقول لا مبان ولا محاب ، لا داخل العالم ولا خارجه ، فيصفونه بصفة العدم والمحتنع ، ولا يصفونه ، ووصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش ، ويقول بعضهم بحاوله في كل موجود ، ويقول هو وجود كل موجود . ونحو ذلك ، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً . وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله و محيط بكل شيء وفوقه ، إن شاء الله تعالى .

قوله (والمعراج حق ، وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء ، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ، فصلى الله عليه في الآخرة والاولى) .

ن : المعراج مفعال من العروج أى الآلة التى يعرج فيها أى يصعد وهو بمنزلة السلم ، لمكن لا يفلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيبات تؤمن به ولا تشتغل بكيفيته .

وقوله وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة ، اختلاف الناس في الاسراء فقيل كان الاسراء بروحه ولم يفقد جسده . نقله ابن احق عن عائشة رضى الله عنها ، ونقل عن الحسن البصرى نحوه .

ولم يكن ينبغى أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الامرء مناما ، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده ، وبينهما فرق عظيم ، فماتشة ومعاويه رضى الله عنهما لم يقولوا كان مناما ، وإنما قالوا أسرى بروحه ولم تنقده جسده ، وفرق ما بين الأمرين ، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للعلوم في الصورة المحسوسة ، فرى كأنه قد عرج إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب ، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال ، فما أراد أن الاسراء كان مناما ،

ولما أراد أن الروح ذاتها أسرى بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه . ويجعلان هذا من خصائصه . فان غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت .

وقيل كان الاسراء مرتين . مرة يقظة ومرة مناما . وأصحاب هذا القول كانوا أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله « ثم استيقظت » وبين سائر الروايات وكذلك منهم من قال : بل كان مرتين مرة قبل الوحي ومرة بعده ، ومنهم من قال بل ثلاث مرات ، مرة قبل الوحي ومرتين بعده ، وكلها اشتبه عليهم لفظ زائدا مرة للتوفيق . وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث ، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الاسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة وقيل بسنة وشهرين . ذكره ابن عبد البر .

قال شمس الدين بن القيم . ياعجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا . كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين . ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى يصير خمسا . فيقول أمضيت فريضتي ونفقت عن عبادي ، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها إلى خمس . وقد غلط الفاظ شريكا في الفاظ من حديث الاسراء . ومسلم أورد المسند منه ، ثم قال « فقدم وآخر وزاد ونقص » وأجاد رحمه الله . انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله .

وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسرى بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكباً على للبراق صحبة جبرائيل عليه السلام فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماماً ، وربط البراق بحلقة باب المسجد وقد قيل أنه نزل بيت لحق وصلى فيه ، ولا يصح عنه ذلك البتة ثم خرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبرائيل ففتح لهما فرأى هناك آدم أبا البشر فلم عليه فرحب به ورد عليه السلام . وأقر بنبوته . ثم خرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فزأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم فلقبهما فلم عليهما فردا عليه السلام ورحبا به وأقرا بنبوته ثم خرج به إلى السماء الثالثة

فراى فيها يوسف فسلم عليه ورحب به ، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فراى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به ، وأقر بنبوته ، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فراى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به ، وأقر بنبوته ، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقى فيها موسى فسلم عليه ورحب به ، وأقر بنبوته فلما جاوزه بكى موسى فقليل له ما يبكيك ، قال أبكى لأن غلاما بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقى فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به ، وأقر بنبوته ، ثم رفع إلى سدرة المنتهى ، ثم رفع له البيت المعمور ، .

ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه ، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى ، فأوحى إلى عبده ما أوحى ، وفرض له خمسين صلاة ، فرجع حتى مر على موسى ، فقال بهم أمرت ، قال بخمسين صلاة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ، ارجع إلى ربك ، فسأله التخفيف لأمتك ، فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشير في ذلك فأشار أن نعم إن شئت ، فعلا به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه ، هذا لفظ البخارى في صحيحه في بعض الطرق ، فوضع عنه عشرة ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فأسأله التخفيف فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا ، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف ، فقال قد استحييت من ربى ، ولكن أَرْضنى وأسلم ، فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فرضتى وخففت عن عبادى .

وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه ، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ، ولم يره بعين رأسه .

وقوله (ما كذب الفؤاد ما رأى ، واقدر آه نزلة أخرى) صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أن هذا المرتضى جبرائيل ، رآه مرتين على صورته التى خلق عليها . وأما قوله تعالى في سورة النجم (ثم دنى فتدلى) فهو غير الدنو والتدلى المذكور في قصة الإسراء ، فإن الذى في سورة النجم هو دنو جبرائيل وتدليه كما قال عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال : (علمه شديد القوى ،

ذو مرة فاستوى ، وهو بالافق الاعلى ، ثم دنا فتدلى (فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى ، وأما الدنو والتدلى الذى فى حديث الاسراء فذلك صريح فى أنه دنو الرب تعالى وتدليه ، وأما الذى فى سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ، فهذا هو جبرائيل رآه مرتين مرة فى الأرض ومرة عند سدرة المنتهى .

ومما يدل على أن الاسراء مجسده فى اليقظة قوله تعالى (سبحانه الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) والعبء عبارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح ، هذا هو المعروف عند الاطلاق ، وهو الصحيح ، فيكون الاسراء بهذا المجموع ، ولا يمتنع ذلك عقلا ، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة ، وذلك يودى إلى إنكار النبوة فهو كفر .

فان قيل فما الحكمة فى الاسراء إلى بيت المقدس أولا .

فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك اظهاراً لصدق زعمى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سأله قريش عن نعت بيت المقدس فنهته لهم ، وأخبرهم عن غيرهم التى مر عليها فى طريقه ، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك ، إذ لا يمكن إطلاعهم على ما فى السماء لو أخبرهم عنه وقد أطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته .

وفى حديث المعراج دليل على ثبوت صفة علو الله تعالى من وجوه المني تدبره والله التوفيق .

قوله (والحوض الذى أكرمه الله تعالى به غياثا لأمة حق) .

ش . الأحاديث الواردة فى ذكر الحوض تبلغ حد التواتر ، ورواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيا ، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله برحمته فى آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية . فنها ما رواه البخارى رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن قدر حوضي كما بين أبله إلى صنعاء من اليمن وأن فيه

من الأباريق كمدد نجوم السماء ، وعنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 « ليردن على ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول : أصحابي
 فيقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك ، رواه مسلم .

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال ، أغفى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسماً لما قال لهم ولما قالوا له : لم ضحكك ؟ فقال رسول
 الله صلى الله عليه وسلم : إنه أنزلت على اتفا سورة فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم —
 إنا أعطيناك الكوثر) حتى نختمها ثم قال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله
 ورسوله أعلم قال : هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ، ترد
 عليه أمتي يوم القيامة ، آتيته هدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول : يارب إنه
 من أمتي فيقال لي : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، ورواه مسلم وألفظه : هو
 نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير ، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والباقي مثله .

ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض ، والحوض
 في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على
 أعقابهم ، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط .

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال : سمعت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم يقول : أنا فرطكم على الحوض ، والفرط الذي سبق إلى الماء ،
 وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال . قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم : إني فرطكم على الحوض ، من مر على شرب ومن شرب لم يظماً أبداً ،
 ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم ، قال أبو حازم :
 فسمعتي النعمان بن أبي عياش فقال : هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت نعم فقال : أشهد
 على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فيها . فأقول : إنهم من أمتي فقال : إنك
 لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول : سحياً سحياً لمن غير بعدى ، سحياً أي بعداً .

والمدى يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم . يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج ، وأحلى من العسل ، وأطيب ريحا من المسك ، وهو في غاية الاتساع ، عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر . وفي بعض الأحاديث أنه كل ما شرب منه وهو في زياده وإتساع ، ولأنه ينبت في خلاله من المسك الرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويشمر ألوان الجواهر ، فسبحان الخالق الذي لا يمجزه شيء ، وقد ورد في أحاديث ، أن لكل نبي حوضا ، وأن حوض نبينا ص ، أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا ، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه .

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة .

واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر ؟ فقيل الميزان وقيل الحوض ، قال أبو الحسن القاسمي : والصحيح أن الحوض قبل ، قال القرطبي المعنى يقتضيه ، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط .

قال أبو حامد الغزالي في كتاب كشف علم الآخرة .

حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط ، وهو غلط من قائله ، قال القرطبي : هو كما قال ، ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدأة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ، ولم يظلم على ظهرها أحد قط . تظهر لزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء انتهى . فقال الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر .

قوله (والشفاعة التي أدخرها لهم حق كما روى في الأخبار) .

ش : الشفاعة أنواع منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما يخالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع .

(النوع الأول) الشفاعة الأولى هي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم

من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ، في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة . منها عن أبي هريرة رضى الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه ، فنهس منها نهسة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون لم ذلك ، يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون إلى ما أنتم فيه ، ألا ترون إلى ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ، فيقول بعض الناس لبعض .

أنبؤكم آدم فيأتون آدم فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ، وافتخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن أكل الشجرة فعصيت ، نفسى نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ، وسماك الله عبداً شكوراً فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ، ألا ترى ما قد بلغنا ، فيقول نوح :

إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لى دعوة دعوت بها على قرى ، نفسى نفسى نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم أنت نبي الله وخليفته من أهل الأرض ، ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده ، وذكر كذباته (١) نفسى نفسى ، اذهبوا إلى موسى ، فيأتون موسى فيقولون : يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبهكليمه على الناس ، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ، ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب

(١) في الحديث أنه كذب ثلاث كذبات كلهن في ذات الله حين قال لى سقيم ليتركوه فيكسر الأصنام ، وحين قال عن زوجته : إنها أختي لتنحو من الملك . وحين قال بل فعله كبيرهم هذا .

قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وإنى قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها ، نفسى نفسى
نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى عيسى ، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى
أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، قال هكذا هو ، وكلت
الناس في المهد فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ، ألا ترى ما قد بلغنا ،
فيقول لهم عيسى : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب
بعده مثله ، ولم يذكر ذنباً اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون فيقولون :
يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر
فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ، ألا ترى ما قد بلغنا ، فأقوم فأتى تحت
العرش فأقع ساجداً لربى عز وجل ، ثم يفتح الله على ويلهمنى من محامده وحسن
الثناء عليه ما لم يتفحه على أحد قبلى ، فيقال يا محمد ارفع رأسك . سل تعطه ، اشفع
تشفع فأقول : رب أمتى أمتى يارب أمتى أمتى يارب أمتى أمتى . فيقال أدخل
من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة . وهم شركاء
الناس فيما سواه من الأبواب . ثم قال : والذي نفسى بيده لما بين مصرعين من
مصاريع الجنة كما بين مكة ومكة وبصرى ، أخرجاه في
الصحيحين بمعناه ، اللفظ للإمام أحمد .

والمعجب كل المعجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه . لا يذكرون
أمر الشفاعة الأولى في أن يأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد هذا
في حديث الصور . فانه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول
الحديث . فان الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل
بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا
وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وأخراجهم من النار .

وكان مقتضود السلف في الاختصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على
الخواارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها .
فيذكرون هذا القدر من الحديث الذى فيه النص الصريح فى الرد عليهم فيما ذهبوا إليه

من البدعة المخالفة للأحاديث، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له المحض فيقول الله ما شأنك وهو أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول : يارب وعدتني الشفاعة فشغفني في خلقتك فأقض بينهم . فيقول سبحانه وتعالى : شفعتك أنا آتيكم فأقض بينهم ، قال فأرجع فأقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل الملائكة في الغمام ، ثم يحيى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء ، والكريون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح ، قال فيضع الله كرسیه حيث شاء من أرضه ثم يقول : إني أنصت لكم منذ خلقنكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم ، وأرى أعمالكم فانصتوا إلى ، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه .

إلى أن قال : فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا . من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبيكم إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ، وكلمه قبلاً فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه ، وذكر نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمداً صلى الله عليه وسلم .

إلى أن قال : قال رسوا الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجداً فيأذن لي من حمده وتحميده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه ثم يقول الله لي أرفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطه ، فإذا رفعت رأسي . قال الله وهو أعلم ما شأنك فأقول يارب وعدتني الشفاعة فشغفني في أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة ، الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعسى الموصلي والبيهقي .

(النوع الثاني والثالث من الشفاعة) شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام

قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة ، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار لا يدخلونها .

(النوع الرابع) شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم ، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع موثر الأحاديث فيها .

(النوع الخامس) الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من السبعين أئمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب والحديث منخرج في الصحيحين .

(النوع السادس) الشفاعة في تخفيف العذاب عن يستحقه كشفاعته في همه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه ، ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع ، فإن قيل فقد قال تعالى (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) قيل لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة .

(النوع السابع) شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا أول شفيع في الجنة ،

(النوع الثامن) شفاعته في أهل الكبار من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث ، وقد خفى علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلاً منهم بصحة الأحاديث ، وعناداً ممن علم ذلك واستمر على بدعته ، وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضاً ، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات .

ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شفاعتي لأهل الكبار من أمتي ، رواه الإمام أحمد ، وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد (١) حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد

(١) في باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم .

ابن زيد حدثنا معبد بن هلال الغنزي . قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معه بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فواليتاه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت : لا تسأله عن شيء . أول من حديث الشفاعة . فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد بن حصص قال . إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض ، فيأتون آدم فيقولون :

اشفع لنا إلى ربك فيقول . لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول : لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله ، فيأتون موسى فيقول : لست لها ولكن عليكم بيسى فإنه روح الله وكلبته ، فيأتون هيسى فيقول : لست لها ولكن عليكم بمحمد فيأتوني فأقول : أنا لها ، فاستأذن علي بن فياذن لي ويلهمني محامد أحمد به لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وآخر له ساجدا فيقال يا محمد أرفع رأسك وقل يسمع لك ، واشفع تشفع وسل تعط فأقول : يارب أمتي أمتي ، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد أرفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع واسأل تعط فأقول يارب أمتي أمتي ، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه ذرة أو خردلة من إيمان ، فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد أرفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تشفع . فأقول يارب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان ، فأخرجه من النار فانطلق فأفعل .

قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متهوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك . فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلت له يا أبا سعيد جئتاك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هيه ، فحدثناه بالحديث فأتته إلى هذا الموضع فقال : هيه فقلنا لم يزد لنا على هذا ، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فما أدرى أنسى

أم كره أن تتكلموا فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال : خلق الإنسان عجولاً
 ماذا كرهه إلا وأنا أريد أن أحدثكم ، حدثني كما حدثكم به قال ثم أعود الرابعة
 فأحمد بتلك المحامد ثم آخر له ساجداً فيقال يا محمد أرفع رأسك وقل يسمع
 لك . وسل تعطه واشفع تشفع ، فأقول يارب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله
 فيقول سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أخرج منها من قال
 لا إله إلا الله ، وهكذا رواه مسلم .

وروي الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 « يشفع يوم القيامة ثلاثة . الأنبياء . ثم العلماء ثم الشهداء ، وفي الصحيح من حديث
 أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً قال فيقول الله تعالى « شفعت الملائكة وشفع
 النبيون وشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين ، فيقبض قبضة من النار
 فيخرج منها قوما لم يعملوا خيراً قط ، الحديث .

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال : فالمشركون والنصارى والمبتدعون
 من الغلاة في المشايخ وغيرهم يعملون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة
 المعروفة في الدنيا ، والملائكة والخوارج أنكروا شفاعة نبيينا صلى الله عليه وسلم
 وغيره في أهل الكبائر . وأما أهل السنة والجماعة فيقولون بشفاعة نبيينا صلى الله
 عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره ، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله ويحد
 له حداً كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة ، إنهم يأتون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم
 ثم موسى ثم عيسى عليه السلام فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فانه
 عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون فأذهب ، فإذا رأيت ربى خورت
 له ساجداً فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقول أى محمد أرفع رأسك
 وقل يسمع واشفع تشفع ، فأقول ربى أمتى ، فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة ثم أنطلق
 فأسجد فيحد لي حداً ، ذكر هذا ثلاث مرات .

وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى
 في الدعاء ففيه تفصيل ، فإن الداعي تارة يقول بحق فلان ، يقسم على الله
 بأحد من مخلوقاته فهذا محذور من وجهين (أحدهما) أنه أقسم بغير الله

(والثاني) اعتقاده أن لا أحد على الله حقاً ولا يجوز الخلف بغير الله ، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كقوله تعالى : (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر رضى الله عنه وهو رديفه : « يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده ، قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ، قلت الله ورسوله أعلم قال : « حقهم عليه أن لا يعذبهم ، فهذا حق واجب بكلماته التامة ووعده الصادق ، لا أن العهد نفسه يستحق على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق ، فان الله هو المنعم على العباد بكل خير ، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم ، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به لأن السبب هو ما نصبه الله سبباً .

وكذلك الحديث الذى فى المسند من حديث أبى سعيد عن النبى الله صلى الله عليه وسلم فى قول الماشى الى الصلاة « أسألك بحق عمشى هذا وبحق السائلين عليك فهذا حق السائلين هو أوجب على نفسه فهو الذى أحق السائلين أن يجيبهم ، ولما بدين أن يشيهم ، ولقد أحسن القائل .

ما للعباد عليه حق واجب . كلا ولا سعى لديه ضائع
ان عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع

فان قيل فأى فرق بين قول الداعين بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك (فالجواب) ان معنى قوله بحق السائلين عليك ، أنك وعدت السائلين بالاجابة ، وأنا من جملة السائلين فأوجب دعائى ، بخلاف قوله بحق فلان وان كان له حق على الله بوعده للصادق . فلا مناسبة بين ذلك ، ولا اجابة دعاء هذا السائل ، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائى ، وأى مناسبة فى هذا وأى ملازمة ، وانما هذا من الاعتداء على الدعاء . وقد قال تعالى (أدعوا ربكم تضرعاً وخفية انه لا يحب المعتدين) وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين

ولا عن أحد من الأئمة ، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهيكل التي يكشف بها الجهال والطرقية .

والدعاء من أفضل العبادات ، والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع .

وإن كان مراده الأقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضاً لأن الإقسام بالخلق على المخلوق لا يجوز ، فكيف على الخالق وقد قال صلى الله عليه وسلم « من حلف بغير الله فقد أشرك » ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي « أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام » ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد أن يقول الرجل : « اللهم إني أسألك بمعقد العزم من شرك » ولم يكرهه أبو يوسف لما بلغه الأثر فيه ، وتارة يقول بجاء فلان عندك أو يقول تتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك ، ومراده لأن فلاناً عندك ذو وجهة وشرف ومنزلة فأجيب دعاءنا .

وهذا أيضاً محذور فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه بطلبون منه أن يدعو لهم ، وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره ، فلما مات قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ، معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله ، ليس المراد أنا نقسم عليك به أو نسألك بجاءه عندك إذا لو كان ذلك مراداً لكان جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاء العباس .

وتارة يقول باتباعى لرسولك ومحبتى له وإيمانى به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقى لهم ونحو ذلك .

فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع .

فاللفظ التوسل بالمشخص والتوجيه به فيه إجمال ، غلط بسببه من لم يفهم معناه ،

فإن أريد به التسبب به لكونه داعياً وشفاعاً ، وهذا في حياته يكون أو لكون الداعي محباً له ، معيماً لأمره ، مقتدياً به ، وذلك أهل المحبة والطاعة والانتداء فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته ، وإما بحجة السائل وأتباعه ، أو يراد به الإقسام به والتوسل به ، فهذا الثاني هو الذي كرهوه وانهموا عنه .

وكذلك السزّال المطلوب بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب وقد يراد به الإقسام به .

ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار ، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة ، وكل واحد منهم يقول : فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نمن فيه ، فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون . فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال ، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه إليه ويسأله به ، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله .

فالخاص أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر ، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع الطالب شفعه في الطلب بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وتراً فهو أيضاً قد شفّع المشفوع إليه وبشفاعته صار فاعلاً للمطلوب فقد شفّع الطالب والمطلوب منه . والله تعالى وتراً لا يشفعه أحد ، فلا يشفع عنده أحد إلا بأذنه . فالأمر كله إليه ، فلا شريك له بوجه ، فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله : أرفع وأسك وقل يسمع واسأل تعطه واشفع تشفع ، فيجد له حداً فيدخلهم الجنة ، فالأمر كله لله . كما قال تعالى (قل إن الأمر كله لله) وقال تعالى : (ليس لك من الأمر شيء) وقال تعالى (ألا له الخلق والأمر) .

فاذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بأذنه لمن يشاء ، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم : اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما يشاء ، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بني عبد مناف

لا أملك لكم من الله شيئاً يا صفيّة عمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئاً يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئاً .

وفي الصحيح أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم : لا ألقين أحدكم يأتى يوم القيامة على رقبتة بعير له رغاء أو شاة لها نغاء أو رقاع يخنق فيقول أغثنى أغثنى فيقول قد أبغثتك لا أملك لك من الله شيء .

فاذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء ، فما الظن بغيره ، وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق ، فانه سبحانه وتعالى هو الذى جعل هذا يدعو ويشفع وهو الخالق لأفعال العباد ، وفق العبد للتوبة ثم قبلها ، وهو الذى وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذى وفقه للدعاء ثم أجابه ، وهو مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدز ، وأن الله خالق كل شيء .

قوله (والميثاق الذى أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق) .

ش : قال تعالى (وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم ، وأنه لا إله الا هو ، وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتميزهم الى أصحاب اليمين والى أصحاب الشمال ، وفى بعضها الاشهاد عليهم بأن الله ربهم .

فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنهمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنشرها بين يديه ثم كلمهم قبلاً قال : ألست بربكم قالوا بلى شهدنا . الى قواه المبطلون ، ورواه النسائي أيضاً وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم فى المستدرک وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خالق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خالقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون : ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون ، فقال رجل يا رسول الله فقيم العمل ؟ قال صلى الله عليه وسلم : إن الله إذا خالق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه .

وروى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وهبصا من نور ، ثم عرضهم على آدم فقال أى ربى من هؤلاء ؟ قال هؤلاء ذريتك ، فرأى رجلا منهم فأعجبه وبص ما بين عينيه فقال أى رب من هذا . قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب كم عمره قال ستون سنة قال أى رب زده من عمرى أربعين سنة ، فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال : أو لم يبق من عمرى أربعون سنة ، قال أو لم تعطها ابنك داود ، فجحد فجحدت ذريته ، ونسى آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطيت ذريته ، ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

وروى الامام أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرايت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا . قال فيقول نعم قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بى شيئا فأبيت إلا أن تشرك بى شيئا) وأخرجاه في الصحيحين أيضا .

وذكر أحاديث آخر أيضا وكلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه
وميز بين أهل النار وأهل الجنة : ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل
الاجساد ، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الاجساد سبقاً مستقراً ثابتاً ،
وغايتها أن تدل على باريها وخالقها سببها صور النسمة وقدر خلقها واجلها
وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها اليها وقدر خروج كل فرد
من أفرادها في وقته المقدر له ، ولا يدل على أنها خلقت خلقاً مستقراً واستمرت
موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ، ثم يرسلها منها إلى الأبدان جملة بعد جملة
كما قاله ابن حزم .

نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به
التقدير أولاً ، فيجىء الخلق الخارجى مطابقاً للتقدير السابق كشأنه سبحانه في
جميع مخلوقاته ، فانه قدر لها أقداراً وآجالاً وصنعات وهيأت ثم أبرزها إلى
الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق ،

فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق ، بعضها يدل على أنه سبحانه
استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة ، وأما الأشهاد
عليهم هناك فانما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وعمر رضى الله عنهم ،
ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الأشهاد إنما هو
فطرتهم على التوحيد كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في
حديث أبي هريرة .

ومعنى قوله شهدنا أى قالوا بلى شهدنا أنك ربنا ، وهذا قول ابن عباس وأبي
ابن كعب ، وقال ابن عباس أيضاً أشهد بعضهم على بعض ، وقيل (شهدنا) من
قول الملائكة . والوقف على قوله (بلى) وهذا قول مجاهد والضحاك والسدى
وقال السدى أيضاً هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على
إفراز بنى آدم ، والاول أظهر ، وما عداه احتمال لا دليل عليه وإنما يشهد ظاهر
الآية الاول ،

واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم

من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالشعبي والبعوي وغيرهما ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على رويته ووجدانيته وشهدت بهاعة وإمامهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمني شري وغيره، ومنهم من ذكر القوانين كالأحادي والرازي والقرطبي وغيرهم لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والاشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة، وبعضهم إلى النار، كما في حديث عمر رضى الله عنه، وفي بعضها الأخذ وإبراء آدم إياهم من غير قضاء ولا اشهاد كما في حديث أبي هريرة، والذي فيه الاشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وعمر، تكلم فيه أهل الحديث، ولم يخرج أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرک على الصحيحين، والحاكم معروف تساهله رحمه الله،

والذي فيه القضاء، بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار، دليل على مسئلة القدر. وذلك شواهد كثيرة ولا نزاع بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون،

وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك، وما قيل من الكلام عليها، وما ذكر فيه من المعاني المعقولة، ودلالة ألفاظ الآية الكريمة.

قال القرطبي وهفه الآية مشككة. وقد تكلم العلماء في تأويلها، فنذكر ما ذكره من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض، ومعنى أشهدهم على أنفسهم ألسنت برئكم، دلهم على توحيدهم، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا سبحانه وتعالى. قال فقام ذلك مقام الاشهاد عليهم كما قال تعالى في السموات والأرض (قالتا آميننا طامعين) ذهب إلى هذا الفقال وأطنب.

وقيل أبه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد وأنه جعل فيها من المعرفة به ما خاطبها ، ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه .

وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك ، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك في شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي ، ولكن قد روى من طريق أخرى وقد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل ، فيرد إلى النار ، وليس فيه د في ظهر آدم ، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول .

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين (أحدهما) كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان ، وأنه بهذا يقوم الحججة عليهم يوم القيامة (والثاني) أن الآية دللت على ذلك والآية لا تدل عليه عليه بوجوه (أحدها) أنه قال ومن بني آدم ، ولم يقل من آدم (الثاني) أنه قال د من ظهورهم ، ولم يقل من ظهره ، وهذا يدل بعض أو يدل الشمال وهو أحسن (الثالث) أنه قال في ذيارتهم ولم يقل ذريته (الرابع) أنه قال وأشهدهم على أنفسهم ، ولا بد أن يكون الشاهد ذا كرم لما شهد به ، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك ، لا يذكر شهادة قبله .

(الخامس) أبه سبحانه أخبر أن حكمته بهذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة (إنما كنا عن هذا غافلين) والحجة إنما قامت عليهم بالرسول والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى (رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (السادس) أنه كبرهم بذلك (لئلا يقولوا يوم القيامة إنما كنا عن هذا غافلين) ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وأشهادهم جميعاً ذلك الوقت ، فهذا لا يذكره أحد منهم (السابع) قوله تعالى (أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فذكر حكمتين في هذا الإشهاد : لئلا يدعو الغفلة أو يدعو التقليد فالغافل لا شعور له والمقلد متبع

في تقليده غيره . ولا ترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قدمت به الحجة من
الوسل والفطرة .

الثامن قوله (أفتهلكنا بما فعل المبطلون) أى توعدتم بمحوهم وشركهم لما
قالوا ذلك ، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم ، وقد أخبر سبحانه
أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ، وإنما يهلكهم بعد الاعتذار والانهذار
بإرسال الرسل (التاسع) أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه ومخالفة ،
واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله (ولئن سألتهم من خلق السموات
والأرض ليقولن الله) فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمذنبونها
وذكرتهم بها رسله بقولهم (أفى الله شك فاطر السموات والأرض) .

(العاشر) أنه جعل هذا آية وهى الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لدلالتها
وهذا شأن آيات الرب تعالى فقال تعالى (وكذلك انفصل الآيات ولعلمهم يرجعوا)
وإنما ذلك بالفطرة التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فما من مولود إلا يولد
على الفطرة لا يولد مولود على غير هذه الفطرة ، هذا أمر مفروغ منه لا تبديل
ولا تغيير ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم .

وقد تفتن لهذا ابن عطية وغيره ، ولكن ما بوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث
التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم وكذلك حكى
القولين الشيخ أبو منصور الماتريدى فى شرح التأويلات ، ورجح القول الثانى
وتكلم عليه ومال إليه .

ولاشك أن الإقرار بالربوبية أمر فطرى والشرك حادث طارئ والآباء
تقليدوه عن الآباء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جريئنا على
عادتهم كما يجرى الناس على عادة آبائهم فى المطاعم والملابس والمساكن ، يقال
لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقربين بأن الله ربكم لا شريك له ، وقد شهدتم
بذلك على أنفسكم ، فإن شهادة المرء على نفسه هى لإقراره بالشئ ليس إلا . قال
تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) وليس
المراد أن يقول أشهد على نفسى بكذا بل من أقر بشئ فقد شهد على نفسه به فلم يعد لهم

عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك ، بل هدام عن
المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليداً لمن لا حجة معه ، بخلاف أتباعهم
في العادات الدنيوية ، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها ، وفيه مصلحة لكم
بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساد
وعدو لكم فيه عن الصواب .

فإن الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة ، وهو لأجل مصلحة
الدنيا فإن الطفل لا بد له من كافل ، وأحق الناس به أبواه ، ولهذا جاءت الشريعة
بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة ، وهذا الدين لا يعاقبه
الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويقل وتقوم عليه الحجة ، وحينئذ فعليه أن
يتبع دين العلم والعقل ، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح ، فإن كان
آبأوه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال (واتبعتم ملة آباءى إبراهيم
واسحق) وقال يعقوب بنوه (نعبد إلهك وإله آباءك إبراهيم واسماعيل
واسحق) وإن كان الآباء مخالفين للرسول كان عليه أن يتبع الرسول كما قال
تعالى (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به
علم فلا تطعهما) الآية .

أفمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه ، فهذا
اتباع هواه كما قال تعالى (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا
عليه آباءنا أو لو كان أبائهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) .

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم آباءه
فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة ، بل
هو من مسلمة الدار ، لا مسلمة الاختيار ، وهذا إذا قيل له في قبره من ربك قال
قال هاه هاه لأدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته .

فليتأمل اللبيب هذا المحل وينصح نفسه وليقم معه ولينظر من أى الفريقين
هو والله الموفق . فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل ، فإنه مركوز في الفطر
وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب
والكرائب ، والترائب عظام الصدر ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات

ثلاث ، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق ، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئاً لم يقدرُوا ، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة لا توصف بحياة ، وكن يتأني من الموات فعل وتدبير ، فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النقطة من حال إلى حال ، علم بذلك توحيد الربوبية فانتقل منه إلى توحيد الإلهية ، فإذا علم بالعقل أن له رباً أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره . وكلما تفكر وتدبر ازداد يقيناً وتوحيداً ، والله الموفق لأرب غيره ولا إله سواه .

قوله (وقد علم الله تعالى في الأزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه ، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه) .

ش : قال تعالى (إن الله بكل شيء عليم — وكان الله بكل شيء عليماً) فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلاً وأبداً لم يتقدم عليه بالاشياء جهالة وما كان ربك نسيا .

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمعد وقعدنا حوله ومعه مخضرة فنكس رأسه يشكك بمخضرته ثم قال : ما من نفس منقوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار ، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة ، قال فقال رجل : يا رسول الله أفلا نمسك على كتابنا وندع العمل فقال : من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة . ثم قال : دأبوا فكل ميسر لما خلق له ، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة . وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ (فأما من أعطى واتق وصلى بالحسنى ، فسنيسره لليسرى ، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى) خرجاه في الصغيعين .

قوله (وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم . السعيد من سعد بقضاء الله والفقير من شق بقضاء الله) .

ش تقدم من حديث علي رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : جاء سرامة بن مالك بن جهم فقال : يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فقيم العمل اليوم ، أفيما جئت به الأقدام وجرت به المقادير ، قال فقيم العمل ؟ قال زهير : ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال . فقال : اعملوا فكل ميسر ، رواه مسلم ،

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ، خرجاه في الصحيحين وزاد في البخاري « وإنما الأهمال بالخواتيم » .

وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقياً أم سعيداً فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » .

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، وكذلك الآثار عن السلف ، قال أبو حمزة ابن عبد البر في التمهيد : قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب ، وأكثر المتألمون من الكلام فيه . وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها ، وبالله العصمة والتوفيق .

قوله (وأصل القدر سر الله في خلقه ، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ، وسلم الحرمان .

ودرجة الطغيان ، فالخذر كل الخذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة ، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ، ونهاهم عن مراهمه ، كما قال تعالى في كتابه (لا يسئل عما يفعل وهم يسألون) فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب ، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين .

ش : أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأقنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وأهدى قال علي رضي الله عنه . وكرم وجهه . القدر سر الله فلا تكشفه ، والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور ، والذي عليه أهل السنة والجماعة إن كل شيء بقضاء الله وقدره . وأن الله تعالى خالق أفعال العباد قال تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) وقال تعالى (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) وإن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاقه ولا يرضاه ولا يحببه ، فيشاقه كونه ولا يرضاه ديناً ،

وخالف في ذلك القدوية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر . وإلى هذا الآن لا يقولون شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه ، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار ، فانهم هربوا شيء فوقعوا فيما هو شر منه فانه يلزم أن مشيئة الكافر غابت مشيئة الله تعالى ، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر . فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى ، وهذا من اقبح الاعتقادات ، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل .

وروى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن أبي عباس قال : قيل لابن عباس ان رجلاً قدم علينا يكذب بالقدر ، فقال دلو في عليه وهو يومئذ قد عمى فقالوا له ما تصنع به ، فقال والذي نفسي بيده لئن استمكننت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقع رقبته بيدي لأدفنها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كأي بنساء بني فهر يظفون بالخزرج تصطفق إليائهم مفركات ، هذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن

يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر ،

قوله : وهذا أول شرط في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس ، وهذا يوافقه قوله : القدر نظام التوحيد ، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده .

وروى عمر بن الهيثم قال : خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدرى ومجوسى فقال القدرى للمجوسى أسلم قال المجوسى أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان . هذا شيطان قوى ، وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما .

ورقف إعرابي على حاقة فيها عمرو بن عبيد فقال ياهؤلاء إن نأق سرقت فادعوا الله أن يردها على ، فقال عمرو بن عبيد الله إنك لم ترد أن تسرق نأقه فسرقت فارددها عليه ، فقال الإعرابي لا حاجة لي في دعائك قال ولم ؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقته أن يريد ردها فلا ترد .

فقال رجل لأبي عصام القسطلاني إني أرايت إن ملعت الهدى وأوردني الضلال ثم عذبتني أياكون منصفاً ؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئاً هو له فله أن يعليه من يشاء ويمنع من يشاء .

وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقال تعالى (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) وقال تعالى (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً) وقال تعالى (من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم) وقال تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء) .

ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة ، وبين المحبة والرضا فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوباً مرضياً ، وقالت القدرية الزفأة : لبست المعاصي محبوبة لله

ولا مريضه له فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه .

وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة واللفظة الصحيحة ،
أما نصوص المشيئة والإراد من الكتاب فقد ذكر بعضها ، وأما نصوص المحبة
والرضا فقال تعالى (والله لا يحب الفساد) ولا يرضى لعباده الكفر ، وقال
تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر (كل ذلك كان
سنة عند ربك مكروهاً) .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله كره لكم ثلاثاً ، قيل
وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال ، وفي المسند : إن الله يحب أن يؤخذ
برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ، وكان دعائه صلى الله عليه وسلم : اللهم
إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك .

فتأمل صفة استعاضته بصفة الرضا من صفة سخطك ، ويفعل المعافاة من
فعل العقوبة ، فالأول الصفة والثاني لآثرها المرتب عليها ثم ربط ذلك كله بذاته
سبحانه ؛ وإن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره ، فما أعوذ منه واقع
بمشيئتك وإرادتك ، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك
إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه ، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه
فأعذني مما أكره وأمنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضاً ، فال محبوب والمنكروه
كله بقضائك ومشيتك فإياذي بك منك فإياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما
يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك فلا أستعين بغيرك من غيرك ،
ولا أستعين بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك ، فلا يعلم ما في
هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراستخون في العلم بالله
ومعرفته ومعرفة عبوديته .

فإن قيل كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه ، وكيف يهاؤه ويكونه
وكيف تجتمع إرادته وبغضه وكراهته ،

قيل هذا السؤال هو الذي اختلفوا فيه لاجله فرقاً وتباينت طرقهم وأقوالهم

فاعلم أن المراد نوعان . مراد لنفسه ومراد لغيره . فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته ، وما فيه من الخير فهو مراد وإرادة الغايات والمقاصد ، والمراد لغيره قد لا يكون مقصوداً لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده ، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده ، فيجتمع فيه الأمران : بغضه وإرادته ، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما ، وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاؤه . وقطع العضو المتأكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسمه . وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه ، بل العاقل يكتفى في إظهار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته ، فكيف ممن لا يخفى عليه خافية ، فهو سبحانه يسكره الشيء . ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره ، وكونه سبباً إلى أمر هو أحب إليه من قوته .

ومن ذلك أنه خالق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات ، وهو السبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى . وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ، ووجودها أحب إليه من عدمها .

منها أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات . فخلق هذه الذات التي هي أنجس الذوات وشرها وهي سبب كل شر ، في مقابلة ذات جبرائيل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير ، فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والدواء والداء ، والحياة والموت والحسن والقيح ، والخير والبشر ، وذلك من أدل دليل كمال قدرته وعزاه وملكه وسلطانه ، فانه خلق المتضادات وقاتل بعضها ببعض وجعلها مجال تصرفه وتديره ، فخلق الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكما أن تصرفه وتديره مملوكته .

ومن هنا ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضاير والشديد العقاب ، والسريع العقاب وذو البطش الشديد والحافض والمذل ، فان هذه الأسماء

والأفعال كمال لأبد من وجود متعلقها ، ولو كان الجن والانس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء ومنها ظهور آثار اسمائه المتضمنة بكثته وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه ، وعتقه لمن شاء من عباده ، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لثعلت هذه الحكم والفرائد ، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله : ، لو لم تذبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذبون ويستغفرون فيغفر لهم .

ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة فانه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها ، وينزلها منازلها اللائقة بها ، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته ، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته ، وأدلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه وأعلم بمن لا يصلح لذلك فلو قدر هدم الأسباب المكرومة لثعلت حكم كثيره ولغات مصالحي غديدة ، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر ليعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب .

وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر .

ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت فان عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه ، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لثعلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه ، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى ، وإيثار محاب الله تعالى ، وعبودية التوبة والاستغفار وعبودية الاستعاذة بالله أن يهجره من عدوه ويهضمه من كيده وأذاه إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها .

فان قيل فهو كان يمكن وجود تلك الحكم ، بدون هذه الأسباب ، فهذا سؤال قاسد وهو فرض وجودها للزوم بدون لازمه كفرط وجود الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب .

فان قيل فاذا كانت هذه الاسباب مرادة لما تنقضى اليه من الحكم فهل تكون مرضية
محبوبة من هذا الوجه أم هي مستخوطة من جميع الوجوه :

قيل : هذا السؤال يرد على وجهين (أحدهما من جهة الرب تعالى وهل
يكون محباً لها من جهة إفضائها إلى محبوبة وإن كان يبغضها لذاتها : (والثاني)
من جهة العبد وهو أنه يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضاً فهذا سؤال
له شأن .

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه : وهو
من هذه الجهة شر ، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه مثاله أن النفوس
الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة ، وإنما حصل لها الشر بقطع
الخير عنها فانما خلقت في الأصل متحركة . فان أعينت بالعلم وإلهام الخير
تحركت به . وإن تركت تحركت بطبيعتها إلى خلافه وحركتها من حيث هي
حركة خير ، وإنما تكون شراً بالإضافة لا من حيث هي حركة والشر كله
ظلم ، وهو وضع الشيء في غير محله ، فلو وضع في موضعه لم يكن شراً ؛ فعلم أن
جهة الشرف فيه نسبه اضافية ، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيراً
في نفسها وإن كانت شراً بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما احدثت فيه من
الآلم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له : فصار ذلك الآلم
شراً بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه ، فانه
سبحانه لم يخلق شراً محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات ، فان حكمته تأبى ذلك
فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه لا مصلحة
في خلقه بوجه ما .

هذا من أبين المحال ، فانه سبحانه بيده الخير كله . والشر ليس اليه بل كل ما اليه
فخير ، والشر انما حصل لعدم هذه الإفاضة والنسبة اليه فلو كان اليه لم يكن شراً فتأمل
فانقطاع نسبه اليه هو الذي صير شراً .

فان قيل لم تنقطع نسبه اليه خلقاً ومشية .

قيل هو من هذه الجهة ليس بشر ، فان وجوده هو المنسوب اليه وهو

من هذه الجهة ليس بشر ، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه ،
والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير .

فإن أردت مزيد إيضاح فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة ، الإيجاد . والإمداد
والإمداد . فإيجاد هذا خير وهو إلى الله وكذلك إعداده وإمداده ، فإذا لم يحدث
فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما
إليه ضده .

فإن قيل : هلا أمده إذ أوجده ، قيل . ما اقتضت الحكمة إيجاد إمداده
ولما اقتضت إيجاد وترك إمداده فإيجاد خير ، والشر من عدم إمداده .
فإن قيل : فهلا أمر الموجودات كلها ، فهذا سؤال فاسد يظن مورد أن التسوية
بين الموجودات أبلغ في الحكمة ، وهذا عين الجهل ، بل الحكمة في هذا التفاوت
العظيم الذي بين الأشياء ، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت ، فكل نوع
منها ليس في خلقه تفاوت ، والتفاوت إنما وقع لأمر عدمية لم يتعلق بها الخلق
والإفليس في الخلق من تفاوت . فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم
فراجع قول القائل .

إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع

فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه ، قيل لأن إعانتته عليه قد
تستلزم فوات محبوب أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له ، وقد تكون
وقوع تلك الطاعة منه تتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لذلك
الطاعة . وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله (ولو أرادوا الخروج لأهدوا له عدداً
ولكن كره الله أن يعاينهم فبطهم) — الآيتين . فأخبر سبحانه أنه كره أن يعاينهم
إلى الخروج مع رسوله وهو طاعته . فلما كرهه منهم بطهم عنه . ثم ذكر سبحانه
بعض المفاصد التي تترتب على خروجهم مع رسوله فقال . (لو خرجوا فيكم
ما زادوكم الا خبالاً) أي فساداً وشرّاً (ولا وضعوا فيكم) أي سبوا
بينكم بالفساد والشر (يفتنونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم) أي قابلون منهم
بمستجبون لهم ؛ فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم

من مصلحة خروجهم فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقدمهم عنه .

فاجعل هذا المثال أصلاً وقس عليه .

وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضاً ممكن بل واقع ، فإن العبد يستخطئ الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره . ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيبته وإرادته وأمره السكوني ، فيرضى بما من الله ويستخطئ ما هو منه ، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان ، وطائفة أخرى كرهتها مطلقاً وقولهم يرجع إلى هذا القول ، لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شعوله لعلم الرب وكتابه ومشيبته :

وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه .

فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها ، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق ، والقدرى المنسکر أقرب إلى التخلص منه من الجبري وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين

فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيرمية والمشية النافذة .

قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشية والقدر وقال : إن عصيت أمره فقد أطعته إرادته ، وفي ذلك قيل :

أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلت كله طاعات

وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدنية والكونية فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي ، لا موافقة القدر والمشية ، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له ، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كاهن مطيعون ، وهذا غاية الجهل ، لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفه عين ، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه ، فوقع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة ، فإن عليه حصناً حصيناً فبني بسمع وبني ببصر

في يبطش وبني يمشي . فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة ، فاذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس ، فهناك نصبت عليه الشباك والأشراك ، وأرسلت عليه الصيادون ، فاذا انتفى عنه حجاب ذلك الوجود الطبيعي فهناك يحضره الندم والتهوبة والانابة ، فانه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه ، فلما فارق ذلك الوجود صار في الوجود آخر ، فبقي بربه لا بنفسه .

فان قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونسكركه .

(فالجواب) أن يقال أولا : نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة ، بل من المقضى ما يرضى به ومنه ما يستخط ويمقت كما لا يرضى به القاضى لأفضيته سبحانه بل من القضاء ما يستخط كما أن من الأعيان المقضية ما يفضى عليه ويمقت ويأمن ويذم .

ويقال (ثانيا) هنا امران : قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى ومقضى وهو المفعول المنفصل عنه فالقضاء كله خير وعدل وحكمة نرضى به كله ، والمقضى قسمان : منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به .

ويقال (ثالثاً) القضاء له وجهان (أحدهما) تعلقه بالرب تعالى ، فمن هذا الوجه ونسبته إليه يرضى به (والوجه الثاني) تعلقه بالعبد ونسبه إليه ، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى ، مثال ذلك قتل النفس له اعتباران فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به ، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نستخطه ولا نرضى به .

وقوله « والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان » ، إلى آخره ، التعمق هو المبالغة في طلب الشيء ، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والفوس في الكلام فيه ذريعة الخذلان ، الذريعة الوسيلة ، والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى ، وكذلك الخذلان والحربان والطغيان متقاربة المعنى أيضا

لكن الخذلان في مقابلة النصر والحرمان في مقابلة الظفر والطغيان في مقابلة الاستقامة .
 وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة . عن أبي هريرة
 رضى الله عنه قال : جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله
 وس ، فسألوه إنا نحمد في أنفسنا ما يتعاضم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه
 قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان رواه مسلم ، الإشاره بقوله ذلك صريح
 الإيمان ، إلى تعاضم أن يتكلموا به .

ومسلم أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : سئل رسول الله
 وس ، عن الوسوسة فقال (تلك محض الإيمان) وهو بمعنى حديث أبي هريرة
 فإن الوسوسة النفس أو مدافعة وساوسها بمنزلة المحادثة السكائنة بين اثنين . فمدافعة
 الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح ومحض الإيمان .

هذه طريقة الصحابة رضى الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ، ثم خلف من
 بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوسوس التي هي شكوك وشبه ، بل
 وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ، ولذلك أطب الشيخ
 رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والنقص عنه ؛ وعن عائشة رضى
 الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أبغض الرجال إلى
 الله الألد الخصم) .

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو ابن
 شعيب عن أبيه عن جده قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات
 يوم والناس يتكلمون في القدر ، قال : فكأنما فقيء في وجهه حب الرمان من
 الغضب قال فقال لهم : (ما لكم تضرعون كتاب الله بعضه ببعض ، بهذا هلك من
 كان قبلكم) قال فما غبظت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده ما غبظت نفسي
 بذلك المجلس . انى لم أشهده . ورواه ابن ماجه أيضاً .

وقال تعالى : (فاستمتعتم بخلافكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلافهم
 وخضتم كالذي خاضوا) أى كالخوض الذي خاضوا أو كالنوح أو الصنف أو
 الجميل الذي خاضوا .

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما في العمل أو في الاعتقاد ، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات ،

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا وشبرا فأبذراع قالوا فارس والروم قال : فمن الناس إلا أولئك ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك ، وإن بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة وتفرق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة ، قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي ، رواه الترمذي .

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة ، والنصارى مثل ذلك ، وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح . وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفرق على ثلاث وسبعين ملة ، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة . وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر ، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع .

وقوله : فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب ، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين :

أعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله في التسليم وعدم الأمثلة عن تفاسير الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع ولهذا لم يحكم الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنيتها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه ، وبلغها عن ربها ، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها

بل انقادت وسلمت وأذعنت ، وما عرفت من الحكمة عرفته . وما خفى عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته . ولا جعلت ذلك من شأنها ، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك كما في الإنجيل : يا بني إسرائيل لا تقولوا لم أمر ربنا ولكن قولوا بم أمر ربنا .

ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلومها لا يسأل نبيا لم أمر الله بكذا ولم ينهى عن كذا ولم قدروا كذا ولم فعل كذا ، أعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام . وإن قدم الإسلام لا يثبت إلا على درجة التسليم . فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة إليه والمبادرة به ، والحذر عن القواطع والموانع ، ثم بذل الجهد والنصح في الاتيان به على أكمل الوجوه . ثم فعله لكونه مأمورا بحيث لا يتوقف الاتيان به على معرفة حكمته ، فإن ظهرت له فعله وإلا عطله ، فإن هذا ينافي الاتياد ويقدم في الامثال .

قال القرطبي ناقلًا عن ابن عبد البر : فن سأل مستقيماً راغباً في العلم ونفى الجمل عن نفسه باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه ، فلا بأس به فشفعاه إلى السؤال ، ومن سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم ، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره .

قال ابن عربي : الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر ، وتحصيل مقدمات الاجتهاد ، وإعداد الآلة المهيئة على الاستمداد ، قال : فإذا عرضت لك مسألة أتيت من بابها ونشئت من مظانها ، والله يفتح وجه الصواب فيها انتهى . وقال صلى الله عليه وسلم : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، رواه الترمذي وغيره .

ولاشك في تكفير من رد حكم الكتاب ، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه ، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لهكمال حكمته وزحمته وعدله ، لا مجرد قهره وقدرته كما يقوله جهنم وأتباعه وسيأتي لذلك زياده بيان عند قول الشيخ ولا تكفراً أحداً من أهل القبلة بدين مالم يستحل

قوله (فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علان : علم في الخلق موجود ، وعلم في الخلق مفقود . فانكار العلم الموجود كفر ، وادعاء العلم المفقود كفر ، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود) .

ش : الإشارة بقوله « فهذا » إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاء به الشريعة ، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم أى علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلاً ، نفيًا وإثباتًا ، ويعنى بالعلم المفقود علم القدر الذى طواه الله عن أنامه ونهائم عن مرآته ، ويعنى بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها ، فن أنكر شيئاً مما جاء به الرسول كان من الكافرين ، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين ، قال تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول) الآية . وقال تعالى (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير) .

ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها ، ولا من جهلنا انتفاء حكمته ، ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا فى خالق الحيات والغارب والفأر والحشرات التى لا يعلم منها إلا المضرّة ، لم ينف أن يكون الله تعالى خالقاً لها ، ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت علينا ، لأن عدم العلم لا يكون علماً بالمعدوم .

قوله (ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم) .

ش : قال تعالى (بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ) وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى بسنده إلى النبی صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفتاه من ياقوته حمراء ، قلبه نور ، وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة يخلق بكل نظرة ويميت ويحيى ويمز ويذل ويفعل ما يشاء » اللوح المذكور هو الذى كتب الله مقادير الخلائق فيه ، والقلم المذكور هو الذى خلقه الله وكتب به فى اللوح المذكور المقادير كما فى سنن

أبي داود ، عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب » قال يارب وماذا أكتب ؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة .

واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش ؟ على قواين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني ، أحدهما أن العرش قبل القلم ، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ﷺ ، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء .

فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش ، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بخديك عبادة هذا .

ولا يخلو قوله « أول ما خلق الله القلم الخ » إما أن يكون جملة أو جملتين . فإن كان جملة هو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب ، كما في اللفظ « أول ما خلق الله القلم قال له اكتب » بنصب « أول » والقلم ، وإن كان جملتين وهو مروي يرفع « أول والقلم » فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم ، فيتفق الحديثان ، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير ، والتقدير مقارن لخلق القلم . وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب .

فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها . وقد قال غير واحد من أهل التفسير أنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى : (ن والقلم وما يسطرون) والقلم الثاني إقلام الرحي ، وهو الذي يكتب به وحى الله إلى أنبيائه ورسله ، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم . والأقلام كلها خدام لأقلامهم ، وقد رفع النبي ﷺ ليلة أسرى به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ، فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحى الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبرها أمر العالم العلوي والسفلي .

قوله (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجهلوه

غير كائن لم يقدرُوا عليه ، ولو اجتمعُوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى أي جعلُوا
كائنًا لم يقدرُوا عليه ، جف القلم بما هو كائن إل يوم القيامة) .

ش : تقدم حديث جابر عن الرسول (ص) قال جاء سراقه بن مالك ابن
جهم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن ، فقيم العمل اليوم أيما
جفت به الأعلام وجرت به المقادير ، أم فيما استقبل ؟ قال لا بل فيما جفت
به الأعلام وجرت به المقادير ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف
رسول الله (ص) يوماً فقال يا غلام ألا أعليك كلمات ، احفظ الله يحفظك ،
احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ،
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء
قد كتبه الله عليك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء
قد كتبه الله عليك ، رفعت الأعلام وجفت الصحف . رواه الترمذي
وقال حديث حسن صحيح ، وفي رواية غير الترمذي : احفظ الله تجده أمامك
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ،
وما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب
وأن مع العسر يسرا ، .

وقد جاءت الأعلام في هذه الأحاديث وغيرها بمجموعة ، فدل ذلك على أن
للمقادير أقلاماً غير القلم الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ ، والذي دلت
عليه السنة أن الأعلام أربعة ، وهذا التقسيم المقدم ذكره (القلم الأول) العام
الشامل لجميع المخلوقات وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح (القلم الثاني)
خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضاً لكن لبنى آدم ، ورد في هذا آيات
تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق
أيهم (القلم الثالث) حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ،
ويؤمن بأربع كلمات (رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد) كما ورد ذلك في
الأحاديث الصحيحة (القلم الرابع) الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي
الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة .

وإذا علم العبد أن كلا من عند الله ، فالواجب لإفراده سبحانه بالخشية والتقوى قال تعالى (فلا تخشوا الناس واخشوني وإياي فارهبون — فإياي فاتقون — ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون — هو أهل التقوى وأهل المغفرة) ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة .

ولا بد لكل عبد أن يتقى أشياء . فانه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقى أشياء يراعى بها رهيته ، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقى ، فان لم يتق الله اتقى المخلوق . والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم بل الذى يريد هذا يبغضه هذا فلا يمكن إرضائهم كلهم ، كما قال الشافعى رضى الله عنه الناس غاية لا تدرك فعملك بالأمر الذى يصلحك فالزمه ودع ما سواه فلا تعانه ، فارضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور ، وأرضاء الخلق مقدور ومأمور .

وأىضا فالخلق لا يغنى عنه من الله شيئا ، فاذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس كما كتبت هاتفة إلى معاوية روى مرفوعا وروى موقوفا عليها من أرضى الله نسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله عاد ساء له من الناس له ذاما) فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس وأرضى عنه ثم فيما بعد يرضون ، إذ العائنه للتقوى ، ويحببه الله فيحبه الناس كما فى الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا أحب الله للعبد نادى جبرائيل إلى أحب فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل ، ثم ينادى جبرائيل فى السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع القبول فى الأرض ، وقال فى البغض مثل ذلك .

فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقى إما المخلوق وإما الخالق ، وتقوى المخلوق ضررها راجع على نعمها من وجوه كثيرة ، وتقوى الله هى التى يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة ، فهو سبحانه أهل التقوى ، وهو أيضا أهل المغفرة فانه هو الذى يغفر الذنوب لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويحير من هذاها غيره ، وهو الذى يحير ولا يحار عليه .

قال بعض السلف ما احتاج تقى قط لقوله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون ، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خلافا فليستغفر الله وليتوب إليه .

ثم قال تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أى فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره .

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب ، وتعاطى الأسباب ، وإن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب ، وهذا فاسد فإن الاكتساب منه فرض ، ومنه مستحب ، ومنه مباح ، ومنه مكروه ، ومنه حرام كما قد عرف في موضعه . وقد كان النبى (ص) أفضل المتوكلين يلبس لامة الحرب ويمشى فى الأسواق للاكتساب حتى قال الكافرون (ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق) ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب ينافى التوكل يزقون على يد من يعطيهم إمامة وهدية ، وقد يكون ذلك من مكاس أو والى شرطة أو نحو ذلك ، وهذا مبسوط فى موضعه لا يسهه هذا المختصر ، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التى فى تفسير قوله تعالى (يدعو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)

وأما قوله تعالى (كل يوم هو فى شأن) فقال البغوى قال مقاتل : نزلت فى اليهود حين قالوا أن الله لا يعطى يوم السبت قال المفسرون من شأنه أن يحيى ويميت ويرزق ويمزقوما ويذل وآخرين ، ويشفى مريضا ويفك عانيا ، ويفرج مكربا ويحبب داعيا ويعطى سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداؤه فى خلقه ما يشاء .

قوله (وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه) .

ش : هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة . ولقد أحسن القائل حيث يقول :

ما قضى الله كائن لا محاله والشقى الجهول من لام حاله

والقائل الآخر :

اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينهى ربنا نمله
إن أقبل الدهر فقم نائماً وإن تولى مدبراً نم له

قوله (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرًا محكمًا مبرمًا ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا رائد من خلقه في سمواته وأرضه) .

ش . هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات ، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها كما قال صلى الله عليه وسلم : قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء ، فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجوده لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة ، فكانت كما علم ، فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها قال تعالى (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا في الأزل وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

قال الإمام الشافعي رحمه الله : ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا ، فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثبه ، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه ، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم الله ذلك منه ، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه .

وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل ، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ،

قيل هذه معضلة وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا يستلزم تغيير العلم ، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه ، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع ، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع ، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر ، وعلم الله مطابق للواقع فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير

العلم بل أى شيء وقع كان هو المعلوم ، والعبد الذى لم يفعل لم يأت بما يغير العلم بل هو قادر على فعل لم يقع ، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع ، لا أنه لا يقع . وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع ، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم .

قيل ليس الأمر كذلك بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه ، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه ، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلى وقوعه ، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال ، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه وهو جمع النقيضين .

فان قيل فاذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالاً لم يكن مقدوراً .

قيل لفظ المحال بجملة ، وهذا ليس محالاً لعدم استطاعته له ولا لمجزئه عنه ولا لامتناعه في نفسه بل هو ممكن مقدور مستطاع ، ولكن إذا وقع كان الله عالماً بأنه سيقع وإذا لم يقع كان عالماً بأنه لا يقع ، فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالاً من جهة إيجاب الملزوم بدونه لازمه ، وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادراً على شيء لا الرب ولا الخلق فان الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه ، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله ، فكذلك ما قدره من أفعال عباده والله تعالى أعلم ،

قوله (وذلك من عقد الايمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) وقال تعالى (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) .

ش : الإشارة إلى ما تقدم من الايمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها قال صلى الله عليه وسلم ، في جواب السائل عن الايمان ، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره ، وقال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه يا عمر أتدرى من السائل ؟ قال الله ورسوله أعلم ، قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم ، رواه مسلم .

وقوله « والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته ، أى لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالآيمان بصفاته تعالى ، فإن من زعم خالفاً غير الله فقد أشرك » ، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله . ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة . وأحاديثهم فى السنن وروى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم » ، وروى أبو داود أيضاً عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لكل أمة مجوس ، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم . وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال » .

وروى أبو داود أيضاً عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تجالسوا أهل القدر ولا تفأخروهم . وروى الترمذى عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صنفان من بنى آدم ليس لهم فى الإسلام نصيب : المرجئة والقدرية لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة وإنما يصح الموقوف منها . فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيداً . وهذا لأن الآيمان بالقدر يتضمن الآيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذى لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق .

وقد ضل فى هذا الموضع خلائق من المشركين والصائبين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو ينكر ذلك فان ذلك كله مما يدخل فى التكذيب بالقدر وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذى يكذب به القدرية جملة حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه .

والقول الذى لا ريب فى دلالة الكتاب والسنة والاجماع عليه . وإن الذى جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع هو ما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة فى ذم القدرية يعنى به هؤلاء كقول

ابن عمر لما قيل له يزعمون أن لا قدر وإن الأمر أنف : أخبرهم أي منهم يرى وأنهم مني براء .

والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولاً عظيمة (أحدها) أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم ، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم (الثاني) أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها فإن الله قد جعل لكل شيء قدر قال تعالى (وخلق كل شيء فقدره تقديراً) فالخلق يتضمن التقدير ، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدراً ، وتقديره قبل وجوده ، فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة ، خلافاً أسكر ذلك وقال أنه يعلم الكلليات دون الجزئيات فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات .

(الثالث) أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخباراً مفصلاً : فيقتضى أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علماً منفصلاً ، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أول بهذا العلم ، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو (الرابع) أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله ، يحدث له بمشيئته وإرادته ليس لازماً لذاته (الخامس) أنه يدل على حدوث هذا المقدور ، وإنه كان بعد أن لم يكن ، فإنه يقدره ثم يخلقه :

قوله (قوبل لمن صار قلبه في القدر قلباً سقيماً ، لقد التمس وهمه في فحص الغيب سرّاً كتباً وعاد بما قال فيه أفاكا أنياً) .

ش : اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء . وذلك أعظم مما للبدن ، قال تعالى (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) أي كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالآيمان ، فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقهايح نقر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت ، فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح كما قال هبة الله بن مسعود (هالك من لم يكن له قلب يعترف به المعروف والمنكر)

وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه .

ومرض القلب نوعان كما تقدم مرض شهوة ومرض شبهة وأردأها مرض الشهوة ، وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر ، وقد يمرض القلب ويشتهد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها ؛ بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته ، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة ، فان القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه ، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته . وما لجرح بميت لإيلام .

وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء أمله على مشقة الدواء ، فان دواءه في مخالفة الهوى ، وذلك أصعب شيء على النفس ، وليس له أنفع منه ، وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره ، وكمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم انه ان صبر عليه أنقضى الخوف وأعقبه الأمن ، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصبر إليه ، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يحتمل مشقتها ولا سيما إن خدّم الرفق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس في أسوة بهم ، وهذه حال أكثر الخلق ، وهي التي أهلكتهم ، فالصبر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقدته إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ،

وما أحسن ما قال ابن محمد عبد الرحمن بن اسمعيل المعروف بابي شامة في كتاب الحوادث والبدع : حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه ، وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف له كثيراً ، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم ، وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال : السنة والذي لا إله إلا هو بين العالي والجاني ، فاصبروا عليها رحمكم الله ، فان أهل

السنة كانوا أقل الناس فيما مضى ، وهم أقل الناس فيما بقى ، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف فى أترافهم ول مع أهل البدع فى بدعتهم ، وحسبوا على سنتهم حتى لقوا ربهم ، فكذلك فكنونوا .

وعلاوة مريض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة ، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار ، فهنا أربعة أشياء : غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك . فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافى على الضار المؤذى ، والقلب المريض بضد ذلك . وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن ، وكل منهما فيه الغذاء والدواء ، فمن طلب الشفاء فى غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين ، وأضل الضالين ، فإن الله تعالى يقول (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر . وهو عليهم عسى أولئك ينادون من مكان بعيد) وقال تعالى (ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً و) فى قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعية .

وقال تعالى (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى رحمة للمؤمنين) فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدينية . وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به ، وإذا أحسن العليل التداوى به ووضعته على دوائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتناء جازم واستيفاء شروطه ، لم يقاوم الداء أبداً ، وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسما الذى لو نزل على الجبال لصدعها ، أو على الأرض لقطعها ، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفى القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه ، والجمية منه لمن رزقه الله فهماً فى كتابه .

وقوله لقد النمس بوجهه فى فحص الغيب سرا كتيما أى طالب بوجهه فى البحث عن الغيب سرا مكثوماً إذ القدر سر الله فى خلقه فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب وقد قال تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من

رسول (إلى آخر السورة ، وقرله . وغاد بما قال فيه أى فى القدر أفاكا كذاباً
أثيماً أى مأثوماً .

قوله (والعرش والكبرى حق) .

ش : كما بين فى كتابه قال تعالى (ذو العرش المجيد فعال لما يريد —
رفيع الدرجات ذو العرش — ثم استوى على العرش) فى غير ما آية من القرآن
(الرحمن على العرش استوى — لا إله إلا هو رب العرش الكريم — الله لا إله
إلا هو رب العرش العظيم — الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد
ربهم ويؤمنون ويستغفرون الذين آمنوا — ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ
ثمانيه — وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم) .

وفى دعاء الكرب المروى فى الصحيح ، لا إله إلا العظيم الحليم ، لا إله إلا هو
رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش
الكريم ، وروى الإمام أحمد فى حديث الأوهال عن العباس بن عبد المطلب رضى
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هل تدرون كم بين السماء
والأرض ، قال قلنا الله ورسوله أعلم . قال (بينا مسيرة خمسمائة سنة ومن
كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة ، وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة ، وفوق
السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك
ثمانيه أوهال بين ركنين وأظلافهن كما بين السماء والأرض . ثم فوق ذلك العرش
بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض . والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من
أعمال بنى آدم شيء) رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه .

وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله (ص) من حديث الأوطى أنه
(ص) قال (إن عرشه على سمواته كهكذا وقال بأصابه مثل القبة) الحديث ،
وفى صحيح البخارى عن رسول الله (ص) أنه قال (إذا سألتكم الله الجنة فاسألوه
الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن) يروى وفوقه بالنصب
على الظرفية وبالرفع على الابتداء أى وسفقه .

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة ، وربما سموه الفلك الاطلس والفلك التاسع ، وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم (فان الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمه من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أم جاوزى بصعقة الطور) والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذى للملك كما قال تعالى عن بلقيس (ولها عرش عظيم) وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك . والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كاقبة على العالم وهو سقف المخلوقات ، فمن شعر أمية بن أبى الصلت :

بجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا فى السماء أسمى كبيراً
بالبناء العالى الذى بهر النا س وسوى فوق السماء سريراً
شرجما لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة صورا

الصور هنا جمع أصور وهو المائل المنق لنظاره إلى العلو ، والشرجع هو العالى المنيف والسرير هو العرش فى اللغة . ومن شعر عبد الله بن رواحة رضى الله عنه الذى عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته :

شهدت بأن وعد الله حق وإن الفار مئوى الكافرين
وإن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا
وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومينا

ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة . وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام) ورواه ابن أبى حاتم وأفضله تخفق الطير سبعمائة عام .

وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) وقوله (وكان عرشه على الماء)

أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية ، وكان ملكه على الماء ، ويكون موسى عليه السلام آخذاً بقائمة من قوائم الملك ، هل يقول هذا عاقل يدري مايقول ؟

وأما الكرسي فقال تعالى . (وسع كرسيه السموات والارض) وقد قيل هو العرش والصحيح أنه غيره نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه حل شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (وسع كرسيه السموات والارض) أنه قال : الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى ، وقد روى مرفوعاً ، والصواب ، أنه موقوف على ابن عباس ، وقال السدي (السموات والارض في جوف الكرسي بين يدي العرش) .

وقال ابن جرير قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الارض) وقيل كرسيه علمه ، وينسب إلى ابن عباس ، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم ، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن . والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش . وإنما هو كما قال غيره واحد من السلف بين يدي العرش كالمراقبة اليه .

قوله (وهو مستغن عن العرش وما دونه ، محيط بكل شيء وفرقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه) .

ش : أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى (إن الله لغني عن العالمين) وقال تعالى (والله هو الغني الحميد) وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي . ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه للعرش لاستوائه عليه ليس حاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته . وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاوياً للعالي . محيطاً به حائلاً له . ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه .

فانظر إلى السماء كيف هي فوق الارض وليست هي مفتقرة إليها ، فالرب

تعالى أعظم شأنًا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك ، بل لوازم علوه من خصائصه
وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل ، وغناه هو سبحانه على السافل وإحاطته
عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته العرش وحملته وغناه عن العرش
 وفقر العرش إليه ، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره العرش
وعدم حصر العرش له ، وهذه اللوازم متفية عن المخلوق .

ونفاة الدار أهل التعظيم لو فصلوا هذا التفضيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلوا
معلابقة العقل للتنزيل وللسلكوا خلف الدليل ، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن
سواء السبيل ، والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله
تعالى (ثم استوى على العرش) كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم والكيف
مجهول ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى
النبي (ص) .

وأما قوله : محيط بكل شيء . وفوقه وفي بعض النسخ محيط بكل شيء . فوجه
بحذف الواو من قوله فوقه ، والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناها أنه تعالى محيط
بكل شيء . وفوق كل شيء . ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء . فوق العرش ، وهذا
والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواً ثم استنسخ بعض الناس من
تلك النسخة أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصداً للفساد وانكاراً لصفة
الفرقية . وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء
من المخلوقات فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط : بكل شيء . فرق العرش والحالة
هذه معنى ، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به فتعين ثبوت الواو ،
ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء . وفوق كل شيء .

أما كونه محيطاً بكل شيء . فقال تعالى (والله من ورائهم محيط — ألا أنه بكل
شيء محيط — والله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً) .
وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالملك ، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة ،
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وإنما المراد إحاطة عظمتة وسعة علمه وقدرته وأنها
بالنسبة إلى عظمتة كخردلة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :

ما السموات والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم .

ومن المعلوم والله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها ، وإن شاء جعلها تحته ، وهو في الحالين مبين لها عال عليها فرقا من جميع الوجوه ، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف ، فلو شاء لقبض السموات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة فإنه لا يتجدد به إذا ذاك قدره ليس عليها الآن ، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته أو يدنى إليه من يشاء من خلقه ، فن أنى ذلك لم يقدره حق قدره .

وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى فقال له أبو رزين كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع ؟ فقال سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر آية من آيات الله كما لكم يراه مخلصا به والله أكبر من ذلك ، وإذا أقل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال .

وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى (وهو القاهر فوق عباده — يخافون ربهم من فرقهم) وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإوعال المتقدم ذكره (والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله) وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه ، وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله .

شهدت بأذن الله أن محمدا	رسول الذي فوق السموات من عل
وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما	له عمل من ربه متقبل
وأن الذي عادى اليهود ابن مريم	رسول أتى من عند ذي العرش مرسل
وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم	يجاهد في ذات الإله ويعدل

فقال النبي صلى الله عليه وسلم (وأنا أشهد) وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده

فوق العرش إن رحتى سبقت غضبي ، وفي رواية (تغلب غضبي) ، رواه البخاري وغيره .

وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه قال : بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤسهم . فاذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم ، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى (سلام قولاً من رب رحيم) فينظرون إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ينظرون .

وروى مسلم عن النبي (ص) في تفسير قوله تعالى (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، والمراد بالظهور هنا العلو ، ومنه قوله تعالى (فما استطاعوا أن يظهروه) أي يعلوه ، فهذه الأسماء الأربعة متقابلة (اسمان) منها لازية الرب سبحانه وتعالى وأبديته (واسمان) لعلوه وقربه ،

وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله (ص) أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك ، فقال رسول (ص) — ويحك أتدري ما الله ؟ وسبح رسول الله (ص) فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ، شأن الله أعظم من ذلك ، ويحك أتدري ما الله ، إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته ، وقال بأصابعه مثل القببة عليه إنه ليشط به أطيط الرجل الجديد بالراكب .

وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم ، وتسبى ذراريهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم — لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات — وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين ، وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على

أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجك أها ليسكن وزوجني ، الله من فوق سبع سموات ، وعن عمر رضى الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفتها فوقف معها يحدثها ، فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوز ، فقال ويحك أتدري من هذه ؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات ، هذه خولة التي أنزل الله فيها (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله) أخرجه الدارمي . ورواه عكرمة عن ابن عباس في قوله (ثم لا تأيظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أييمانهم وعن شمائلهم) قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم ، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم .

ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما ينحصر .

ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته ، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متضاداً بذلك ، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده ، وضد الفوقية السفل ، وهو مذكوم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده .

(فإن قيل) لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها (قيل) لو لم يكن قابلاً للعلو والفرقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها ، فحق أفزتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم ، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنياً فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا ، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه ، وانكار ذلك انكار ما هو أجل وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب ، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين .

وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا تقص فيه ولا يستلزم نقصا

ولا يوجد محذورا ، ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا ، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي تأتي به شريعة أصلا ، فكيف إذا كان لا يمكن الإفراز بوجوده وتصديق رساله والإيمان بكتاباه وبما جاء به رسوله إلا بذلك فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة ، والفطر المستقيمة ، والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه ، وكونه فوق عباده التي تقرب من عشرين نوها :

(أحدها) التصريح بالفوقية مقوونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى (يخالفون ربهم من فوقهم) (الثاني) ذكرها مجردة الأداة كقوله تعالى (وهو القاهر فوق عباده) (الثالث) التصريح بالعروج نحو (تخرج الملائكة والروح إليه) وقوله (ص) يخرج الذين باتوا فيكم فيسألهم (الرابع) التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) (الخامس) التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى (بل رفعه الله إليه) وقوله (إني متوفيك ورافعك إلى) (السادس) التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرًا وشرفًا كقوله تعالى (وهو العلى العظيم — وهو العلى الكبير — إنه على حكيم) ،

(السابع) التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم — تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم — تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد — قل نزل به روح القدس من ربك بالحق حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين) (الثامن) التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وإن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله (إن الذين عند ربك وله من في السموات والأرض ومن عنده) ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا وقول النبي (ص) في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى عن نفسه أنه عنده فوق العرش .

(التاسع) التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة

على أحد وجهين : إنما أن يكون (في) بمعنى على ؛ وإما أن يراد بالسما العلو .
لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الخل على غيره (العاشر) التصريح بالاستواء مقرونا
بأداة (على) مختص بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحباً في الأكثر لأداة
(ثم) الدلالة على الترتيب والمهلة .

(الحادى عشر) التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله (ص) « إن الله
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراء ، والقول بأن العلو قبلة
الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة ، وهذا يحمده من نفسه كل داع كما يأتى إن
شاء الله تعالى (الثانى عشر) التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول
المعقول عند جميع الأمم إنما يسكون من علو إلى سفلى .

(الثالث عشر) الإشارة إليه حساً إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه
وبما يجب له ويتمتع عليه من جميع البشر ولما كان بالجمع الأعظم الذى لم يجمع
لأحد مثله فى اليوم إلا عظم فى المكان الأعظم ، قال لهم « أنتم مسئولون عني فماذا
أنتم قائلون » قالوا نشهدك أنك قد بلغت وأدبت ونصحت ، فرفع أصبعه الكريمة
إلى السماء رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء . قائلًا — اللهم اشهد^(١) —
فكأنما نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله ، وذلك اللسان الكريم
وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة
ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه
إلى تنطع المنتظمين ، وحذقة المتحذلقين ، والحمد لله رب العالمين .

(الرابع عشر) التصريح بلفظ لا يروهم باطلاً بوجه . أين الله . فى غير موضع

(الخامس عشر) شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه فى السماء اطلع إلى
إله موسى فيكذبه فيما أخبره عن أنه سبحانه فوق السموات فقال (يا هامان ابن
لى سرحا لعلى أبلغ الأسباب . أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى واتى لأظنه

(١) يشير إلى ما فعله (ص) فى خطبة حجة الوداع .

كاذباً) فمن نفي العلو من الجهمية فهو فرعونى . ومن أثبتته فهو موسى محمدى .

(السابع عشر) إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار (الثامن عشر) النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة ، وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحب ، فلا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم « بيتنا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى (سلام قولاً من رب رحيم) ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم ، رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضى الله عنه ، ولا يتم إنكار الموقية إلا بإنكار الرؤية . لهذا طرد الجهمية الشقيين ، وصدق أهل السنة بالأميرين معا وأقروا بهما ، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذنباً بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .

وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل ، فعل المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيمات له بجواب صحيح عن بعض ذلك .

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جداً ، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو اسمعيل الأنصارى في كتابه الفوزوق بهنوده إلى مطيع البلخى أنه سأل أبا حنيفة عن قال لا أعرف ربى في السماء أم فى الأرض فقال قد كفر ، لأن الله يقول (الرحمن على العرش استوى) وعرشه فوق سبع سمواته ، قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض . قال هو كافر . لأنه أنكر أنه فى السماء ، فمن أنكر أنه فى السماء فقد كفر ، وزاد غيره لأن الله فى أعلى هليين وهو يدهى من أعلى لا من أسفل انتهى .

ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك بمن ينسب إلى مذهب أبى حنيفة . فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له فى كثير من اعتقاداته . وقد ينسب إلى مالك والشافعى وأحمد من يخالفهم فى بعض اعتقاداتهم ، وقصة أبى يوسف

في استجابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة ،
رواها عبدالرحمن بن أبي حاتم وغيره ،

ومن تأول (فوق) أنه (خير) من عباده وأفضل منهم ، وأنه خير من
العرش وأفضل منه كما يقال الأمير فوق الوزير ، والدينار فوق الدرهم ، فذلك
ما تنفر عنه العقول السليمة وتشعر منه القلوب الصحيحة فان قول القائل ابتداء :
الله خير من عباده وخير من عرشه ، من جنس قوله : الثلج بارد والنار حارة والشمس
أضوأ من السراج ، والسماء أعلى من سقف الدار ، والجبال أثقل من الحصا ،
ورسول الله أفضل من اليهود ، والسماء فوق الأرض ، وليس في ذلك تمجيد ولا
تعظيم ولا مدح ، بل هو أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه ، فكيف يليق بكلام الله
الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض
ظهيراً ، بل في ذلك تنقص . كما قيل في المثل السائل :

ألم تر السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من المعنى .

ولو قال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك ، لضحك منه المقلاء .
للتفاوت الذي بينهما ، فان التفاوت الذي بين الخاق والمخلوق أعظم وأعظم بخلاف
ما إذا كان يقتضي ذلك بأن كان احتجاجاً على مبطل كما في قول يوسف (الصديق
عليه السلام) أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار) وقوله تعالى (الله
خير أما يشركون - والله خير وأبقى) .

وأما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه
فله سبحانه وتعالى فوقية القمر ، وفوقية القدر ، وفوقية الذات ، ومن ثبت البعض
ونفى البعض فقد تنقص ، وعالوه تعالاه مطلق من كل الوجوه ، فان قالوا بل علو
المكانة لا المسكان ، فالمكانة تأتيث المكان . والمنزلة تأتيث المنزل ، فلفظ المسكان
والمنزلة تستعمل المـكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المسكان
والمنزل في بالامكانة الجسمانية ، فاذا قيل : لك في قلوبنا منزلة ، ومنزلة
فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان كما جاء

في الأثر : إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه .

فقوله : منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبهه وتعظيمه وغير ذلك فإذا عرف أن المسكينة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل ، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له ، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا .

فان قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء ، قيل : وكذلك هو ، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء ، فان لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء ، كان علوه في القلوب غير مطابق ، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى

وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة ، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه (أحدها) العلم البديهي للقاطع بأن كل موجودين : إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات . وإما أن يكون قائما بنفسه باقنا من الآخر (الثاني) أنه لما خالق العالم فأما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته والاول باطل . أما أولا فبالاتفاق وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخصائص والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والثاني يقتضي كبر العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المماينة لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول (الثالث) أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير معقول ، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه . والاول باطل فتعين الثاني فلزم المماينة .

وأما ثبوته بالفطرة فان الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى . وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بامام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان ، فقال الشيخ أبو جعفر : أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجهدها في قلوبنا فانه ما قال عارف قط يا الله

إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع بهذه
الضرورة عن أنفسنا قال فلطم أبوالمعالى على رأسه ونزل ، وأظنه قال وبكى وقال :
حيرنى الحمداني حيرنى .

أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المراسين
يحدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو .
وقد اعترض على الدليل العقلي بالنكار بداهته لأنه أنكره جمهور العقلاء فلو
كان بديها لما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية . والجواب
عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه ، ولكن أشير إليه هنا إشارة مختصرة
وهو أن يقال :

إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم
ردا ، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطأ ، وإن كان قولكم حقا مقبولا
في العقل فقولنا أولى أن يكون مقبولا في العقل ، فإن دعوى الضرورة مشتركة ،
فانا نقول نعم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك ، فإذا قلتم ألك
الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم بتظير
قولكم ، وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذا ، فإن كان حكم
فطر بني آدم مقبولا أرجحنا عليكم ، وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم
بالسكينة . فإنكم إنما بنيت قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة
الآدمية ، وبطلت عقلياتنا أيضا ، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم
فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم .

فان قلتم : أكثر العقلاء يقولون بقولنا ، قيل : ليس الأمر كذلك ، فان
الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس هو فرق العالم ، وأنه
لامباين للعالم ولا حال في العالم طائفة من النظائر ، وأول من عرف عنه ذلك في
الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه .

واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما
أن الكعبة قبلة الصلاة ، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس
في جهة الأرض .

وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه (أحدها) أن قولكم أن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ، ولا أزل الله به من سلطان . وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها (الثاني) أن قبلة الدعاء هي قبله الصلاة فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في موطن كثيرة ، فمن قال إن للدعاء قبلة غير الصلاة أو أن له قبلتين : إحداهما الكعبة ، والأخرى السماء ، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين .

(الثالث) أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح ، وكما يوجه المحتضر والمدفون . ولذلك سميت وجهة والاستقبال خلاف الاستدبار ، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر ، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة للاحقيقة ولا بجازا فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها ، وهذا لم يشرع ، والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة للاحقيقة ولا بجازا ، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تقبّع فيه الشرائع ، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك .

ومعلوم أن التوحيد بالقلب واللجأ والطلب الذي يحده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل ، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله . مع أن أمر القبلة مما يقل النسخ والتحويل كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة ، وأمر التوحيد في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر ، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالفه ، ويرجو للرحمة أن تنزل من عنده .

وأما النقض بوضع الجهة فما أفسده من نقض ، فإن واضح الجهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له ، لا بأن يميل إليه ، إذ هو تحت هذا لا يخطر في قلب ساجد ، لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده :

سبحان ربي الأسفل ، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً ، وإن كان من أفضى به النقي إلى هذه الحال حرى أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته ، وبعيد من مثله الصلاح قال تعالى (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) وقال تعالى (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان نسأل الله العفو والعافية .

وقوله : وقد أهجز عن الإحاطة خلقه أى لا يحيطون به علماً ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة ، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ، ولا يحيط به شيء .

قوله : (ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً وكلم الله موسى تكليماً) .
وتصديقاً وتسلماً .

ش : قال الله تعالى (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) وقال تعالى (وكلم الله موسى تكليماً) الخلة كمال المحبة ، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين زعماءهم أن المحبة لا تكون إلا مناسبة بين المحب والمحبوب ، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة . وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم ، وكان أول من أبدع هذا فى الإسلام هو الجعد بن درهم فى أوائل المائة الثانية ، فضحى به خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق والمشرق بواسطة خطب الناس يوم الأضحى فقال : أيها الناس . ضحوا تقبل الله ضحاياكم فانى مضح بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ، ولم يكلم الناس تكليماً ، ثم نزل فذبجه وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضى الله عنهم ، فجزاه الله عن الدين وأهله خيراً .

وأخذ هذا المذهب عن الجعد : الجهم بن صفوان فأظهره وناظره عليه وإليه أضيف قول الجهمية فقتله مسلم بن أحوز أمير خراسان بها ، ثم انتقل ذلك إلى المنزلة أتباع عمرو بن عبيد ، وظهر قولهم فى أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعواهم إلى الموافقة لهم على ذلك . وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلاً ، وموسى كليماً ،

لأن الخلّة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل :

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمى الخليل خليلًا

ولسكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن صاحبكم خليل الله ، يعني نفسه ، وفي رواية : إني أهرأ إلى كل خليل من خلتي . ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ، وفي رواية : إن الله اتخذن خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلًا ، فبين ذلك أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلًا ، وأنه لو أمكن لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق : مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصاً كقوله لما ذى والله إني لأحبك ، وكذلك قوله للأوصياء . وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه أسامة حبه . وأمثال ذلك .

وقال له عمرو بن العاص أى الناس أحب إليك ؟ قال عائشة ، قال فن الرجال ؟ قال أبوها ، فعلم أن الخلّة أخص من مطلق المحبة ، والمحبوب بها لا يكملها يكون محبوباً لذاته لا لشيء آخر . إذ المحبوب لغيره وهو مؤخر في الحب عن ذلك الغير ، ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة ففيها كمال التوحيد وكمال الحب .

والفلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلًا وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدًا صالحًا فوهب له إسماعيل . فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه ، فغار الخليل على قلب خليله أن يسكن فيه مكان لغيره فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلّة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده ، فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله ، وظهر سلطان الخلّة في الإقدام على ذبح الولد إيثاراً لمحبة خليله على محبته ، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم ، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر ، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح ففسدة ، فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقربان من الهدايا والضحايا سنة في اتباعه إلى يوم القيامة .

وكما أن منزلة الخلد الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبيها صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبيها صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء .

وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم ، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه ، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين .

وقد أجابه عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها ، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم ، فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء ، حصل لآل محمد ما يليق بهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره .

وأحسن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم ، بل هو أفضل آل إبراهيم ، فيكون قوائماً كما صليت على آل إبراهيم متناولاً الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم .

ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله بخصائص (منها) أنه جعل فيه النبوة والكتاب . فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته (ومنها) أنه سبحانه جعلهم أئمة يهتدون بأمره إلى يوم القيامة فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فأنما دخل من طريقهم وبدعوتهم (ومنها) أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره (ومنها) أنه جعل صاحب هذا البيت إماماً للناس . قال تعالى (إلى جاعلك للناس إماماً) ، قال ومن ذريتي . قال لا ينال عهدي الظالمين (ومنها) أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياماً للناس ومثابة للناس وأماناً وجعله قبلة لهم وحجاً فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت إلى ذلك من الخصائص .

قوله (وتؤمن بالملائكة والنبیین والكتب المنزلة على المرسلین ، ونشهد أنهم كانوا على حق المبين) .

ش . هذه الامور من اركان الإيمان قال تعالى (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) الآيات وقال تعالى (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین) الآية فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة ، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة لقوله (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضللاً بعيداً) وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبرائيل وسؤاله للنبي (ص) عن الإيمان فقال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره .

فهذه الاصول التي اتفقت عليها الانبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل .

وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها وأعظم الناس لها إنكاراً الفلاسفة المسمون عندهم بعظمهم بالحكماء فان من علم حقيقة قواهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر ، فان مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة ، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها ، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته ، وإنما العالم عندهم لازم له أزلاً وأبداً ، وإن سموه مفعولاً له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه ، وينفون عنه سمعه وسائر صفاته ، فهذا إيمانهم بالله .

وأما كتبه عندهم فانهم لا يصفونه بالكلام ، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ، والقرآن عندهم فيض فياض من الفعل الفاعل على قلب بشر زاك للنفس ، ظاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص : قوة الإدراك وسرعته لينا من العلم أعظم مما يناله غيره وقوة النفس ليؤثر بها في هيولي العلم ، يقاب

صورة إلى صورة وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم ، وليس في الخارج ذات منفصلة تصمد وتنزل وتذهب وتجي . وترى وتخطب الرسول ، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان ،

وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكديبا وانكارا له في الأعيان . ، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السموات ولا تنفطر ، ولا تنكسر النجوم ولا تنكسر الشمس والقمر ، ولا يقوم الناس من قبورهم ويعثون إلى الجنة ونار كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهم العوام لاحقيقة لها في الخارج ، كما يفهم منها اتباع الرسل . فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر .

وهذه هي أصول الدين الخمسة ، وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين ، فانهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والوصفة عندهم ، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم ، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفة تشبها بالصفات الموجودة في الموصوفات إلى هي الأجسام ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر ، وسموا ذلك العدل ، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد ، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ، ومسئلة انفاذ الوعيد ، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقول ، فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بحث بها الرسل .

والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة : التوحيد ، والعدل ، والنبوة . والإمامة .

وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول . وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك ، ولهذا كانت الآيتان من آخر

سورة البقرة لما تضمنتها هذا الأصل لها شأن عظيم ليس لغيرهما ، ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي (ص) قال : من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينا جبرائيل فاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء . ففتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم ، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض ، لم ينزل قط إلا اليوم ، فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتيهما نبي قبلك ، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته .

وقال أبو طالب المكي أركان الإيمان سبعة ، يعني هذه الخمسة ، والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار ، وهذا حق ، والإدلة عليه ثابتة محكمة قطعية ، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة .

وأما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض ، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة كما قال تعالى (فالمديرات أمرا - فالمتعلمات أمرا) وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل ، وأما المكذبون بالرسول المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم . وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات ، وأنه سبحانه وكل بالجناب ملائكة .

وكل بالسحاب والمطر ملائكة وكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها ، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمل وإحصائه وكتابتته، وكل بالموت ملائكة وكل بالسؤال في القبر ملائكة . وكل بالآفلاك ملائكة يحركونها ، وكل بالشمس والقمر ملائكة ، وكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة ، وكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلائها ملائكة فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرًا والفارقات فرقا والمنفيات ذكرا ، ومنهم النازعات عرفا والناشطات نشطا والساجحات سبحا فالسابقات سبقا ، ومنهم الصافات صفًا فالواجرات زجرا فالتاليات ذكرا ، ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردتها فرقة وطائفة وجماعة ، ومنهم

ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش ، وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح والتقديس ، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله .

ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله ، فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر لله الواحد القهار وهم ينفذون أمره (لا ينبقونه بالقول وهم بأمره يعملون — يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم — ولا يشفعون إلا إن ارتضى وهم من خشيته مشفقون — يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) .

فهم عباد مكرمون ، منهم الصافون ومنهم المسبحون ، ليس منهم إلا له مقام معلوم ، ولا يتخطاه وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه ، وأعلامهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ،

ومنهم : الأملاك الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ، والموكلون بالحياة فجبرائيل موكل بالحي الذي به حياة القلوب والأرواح ، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان ، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم ، فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبين عبادته ، ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم ويصعدون إليه بالأمر ، قد أطاع السموات بهم وحق لها أن تطع ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله ، ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم .

والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم ، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ، ويضيفهم إليه في مواضع التشريف ، وتارة يذكرهم بالعرش وحملهم له ومراتبهم من الدنو ، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص قال تعالى (كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله — شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم —

هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور — الذين يحملونه العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا — وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم — بل عباده مكرمون — إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون . كراما كائين — كرام بررة — يشهد المربون لا يسمعون إلى الملائكة (الأعلى) وكذلك الأحاديث طافحة بذكرهم . فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التى هى أركان الإيمان .

وقد تكلم الناس فى المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر . وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحى الرسل والأنبياء فقط على الملائكة . وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة . وأتباع الأشعرى على قولين . منهم من يفضل الأنبياء والأولياء . ومنهم من يقف ولا يقطع فى ذلك قولا . وحكى عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة . وحكى ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . وقالت الشيعة : أن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة . ومن الناس من فصل آخر ، ولم يقل أحد معنى له قول يؤثر أن الملائكة . أفضل من بعض الأنبياء دون بعض ، وكنت ترددت فى الكلام على هذه المسئلة لقلة ثمرتها . وأنها قريب مما لا ينبنى د ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .

والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسئلة بنفى ولا إثبات . ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا . فان الإمام أباحنيفة رحمه الله وقف فى الجواب عنها على ما ذكره فى د مآل الفتاوى (١) ، فانه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب . وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء وهذا هو الحق فان الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبين ، وليس علينا أن نعتقد أى الفريقين أفضل ، فان هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصاً . وقد قال تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا) .

(١) كتاب للإمام ناصر الدين البهرقندى .

وفي الصحيح د إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعدوها
وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها
فالسكوت عن الكلام في هذه المسئلة نفياً وإثباتاً والحالة هذه أولى

ولا يقال أن هذه المسئلة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة،
لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى، وحمل على وسط الكلام
هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم : كان الملك خادماً للنبي صلى الله
عليه وسلم أو أن بعض الملائكة خدام نبي آدم ، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر
ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرح ، المجانبية للأدب والتفضيل إذا كان على
وجه التنقيص أو الحمية والعصبية للجنس لاشك في رده وليس هذه المسئلة نظير
المفاضلة بين الأنبياء فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله (تلك الرسل فضلنا
بعضهم على بعض) الآية وقوله تعالى (واقد فضلنا بعض النبيين على بعض) وقد
تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ - وسيد المرسلين - يعني النبي صلى الله عليه
وسلم والمعتبر رجحان الدليل ، ولا يجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه
بعد أن تكون المسئلة مختلفاً فيها بين أهل السنة ، وقد كان أبو حنيفة يقول أولاً
بتفضيل الملائكة على البشر ، ثم قال بعكسه . والظاهر أن القول بالتوقيف أحد
أقواله .

والأدلة في هذه المسئلة من الجانبين إنما تدل على المفضل لا على الأفضلية ولا
نزاع في ذلك ، وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله ، مصنف سماه (الإشارة
البشارة) في تفضيل البشر على الملك ، وقال في آخره :

اعلم أن المسئلة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة
ولا من بعدهم من أعلام الأئمة ، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد ولا
يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد ، ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات
هذا الشأن ، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان ، وكل متكلم فيها من علماء
الظاهر بعلمه لم يخل كلاماً عن ضعف واضطراب انتهى والله الموفق للصواب .

فما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا
لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال
(أرأيتك الذي كرمت على)

قال الآخرون إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة
له وتكريما لآدم وتمجيها. ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود
يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل السكينة على بني
آدم بسجودهم اليها امتثالا لأمر ربهم.

وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه. وهذه
المقدمة الصغرى. والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للفضول وكلتا
المقدمتين فاسدة، وأما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته ولهذا خان
إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب للملح والخفة والطيش
والرعونة. وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في
التوبة والاستسكان والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة،
فإن من صفات التراب الثبات والسكوت والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع
والتذلل، ومادنا منه ينبث ويذكر ويتمى ويبارك فيه ضد النار.

وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للفضول فبطالة فإن السجود
طاعة الله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا للحجر لوجب عليهم
الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن السجود له أفضل من الساجد وإن كان
فيه تكريمه وتمجيحه، وإنما يدل على فضله.

قالوا وقد يكون قوله (هذا الذي كرمت على) بعد طرده لامتناعه عن السجود
له لا قبله فينتفى الاستدلال به.

ومنه أن الملائكة لهم عقل وليس لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات،
فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوا عما تميل إليه النباع كانوا بذلك أفضل.

قال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الوقي والفتور فيها مابق بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم ، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل ، واستدلوا لهم به أقوى ، فان الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم ، فان الرسول الملقى يكون رسولا إلى الرسول البشرى ،

ومنه قوله تعالى (وعلم آدم الأسماء كلها) الآيات .

قال الآخرون هذا دليل على التفضيل ، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله . وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى . وقد سافر موسى وقتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك وطلب موسى منه العلم صريحا . وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه . ولا الهدد أفضل من سليمان بكونه أحاط بما لم يحيط به سليمان علما .

ومنه قوله تعالى (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية وإلا لزم تفضيله على محمد (ص) فان قائم هو من ذريته البر والفاجر ، بل يوم القيامة إذا قيل لادم : ابعث من ذريتك بعثا إلى النار ، يبعث من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار . وواحداً إلى الجنة . فما بال هذا التفضيل سري إلى هذا الواحد من الآف فقط ؟

ومنه قول عبد الله بن سلام رضى الله عنه ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من محمد (ص) الحديث فالشأن في نبوته وإن صح عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : د إن الملائكة قالت ياربنا أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون . ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكمما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة ، قال د لا أجعل ذرية من

خلقت يدي كمن قلت له كن فكان، أخرجه الطبراني . وأخرجه عبد الله ابن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه « وينامون ويستريحون » فقال الله تعالى « لا ، فأعادوا القول ثلاث مرات كل ذلك يقول لا .

والشأن في ثبوتها ، فإن في سنديهما مقالا وفي متنها شيئا ، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة (١) . وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوقون إلى ما سواها من شهرات بني آدم والنوم آخر الموت فكيف يخطونهم به وكيف يظن بهم أنهم يخطونهم بالله وهو من الباطل .

قالوا بل الأمر بالعكس فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطعمه في أن يكون ملكا بقوله (مانها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) فدل أن أفضلية الملك أمر مرام مستقر في الفطرة يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف (وقلن حاشا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم) وقال تعالى (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك) .

قال الأولون ان هذا إنما كان لما هو مركز في النفس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال المائلة خصوصا العرب ، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا ان الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا .

ومنه قوله تعالى (ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين) ،

قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق ، بل في كل مكان بحسبه كما في قوله تعالى (لتكون للعالمين نذيرا — أنأتون الذكران من

.....

(١) الحديث ضعيف ، ولكن ما فيه ليس من الاعتراض بل هو سؤال لله فإذا لم يستجبت رضوا ، ومثال ذلك آيات في خلق آدم في أول البقرة ،

العالمين واقد اخترناهم على علم على العالمين) ،

ومنه قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية)
والبرية مشتقة من البر . بمعنى الخلق ، فثبت أن صالحى البشر خير الخلق .

قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات
والملائكة فى هذا الوصف أكمل فانهم لا يسأمون ولا يفترون ، فلا يلزم أن
يسكنوا خيراً من الملائكة ، هذا على قراءة من قرأ البرية بالهمزة ، وعلى قراءة
من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة ، وإن قلنا أنها نسبة إلى البر وهو التراب
كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري فى الصحاح يكون المعنى أنهم خير من خلق
من التراب . فلا عموم فيها إذ الغير من خلق من التراب .

قال الأولون إنما تكللنا فى تفضيل صالحى البشر إذاكملوا ووصلوا إلى غايتهم
وأنهى نهايتهم . وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا
الدرجات العلى . وحباهم الرحمن بمزيد قربه . وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى
وجهه الكريم .

قال الآخرون الشأن فى أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو
يساؤونهم فيها . فان كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة
سلم المدعى وإلا فلا .

وما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى (لن يستنكف المسيح
أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرون) وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا
الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه . لأنه لا يجوز أن يقال لن
يستنكف الوزير أن يكون خادماً للملك ، ولا الشرطى أو الحرس ، وإنما يقال لن
يستنكف الشرطى أن يكون خادماً للملك ولا الوزير . ففى مثل هذا التركيب
يترقى من الأدنى إلى الأعلى . فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت فى
حق غيره . إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض :

أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع فى فضل قوة الملك

وقدرة وشدة وعظم خلقه ، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد عيسى عليه السلام لا استنكاف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا ، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه .

ومنه قوله تعالى (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك) ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلي ولست بمن يدعي ذلك أجاب الآخرون بأن الكفار كانوا قه قالوا (ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم احتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب ، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب ، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة .

ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير - ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها .

قال الآخرون : الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم فلا تدخل الملائكة في هذا العموم .

وما أثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل قال - يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم - الحديث وهذا نص في الأفضلية .

قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا الخيرة المطلقة .

ومنه ما رواه إمام الأئمة محمد بن حزيمة بإسناده في كتاب التوحيد عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بيما أنا جالس إذ جاء جبرائيل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكري الظير فقام في أحدهما وقعدت في الآخر . فسيت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بهري ، ولو شئت أن أمس السماء مسست ، فنظرت إلى جبرائيل كأنه جالس

لاطىء فعرضت فضل عليه بالله على — الحديث .

قال الآخرون فى سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته .
وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل ، ولهذا لم يتعرض لها كثير
من أهل الأصول ، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله فى الجواب عنها كما تقدم والله
أعلم بالصواب .

وأما الأنبياء والمرسلون فعلىنا الإيمان بمن سمي الله تعالى فى كتابه من رسله
والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله
تعالى الذى أرسلهم فعلىنا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت فى عددهم نص ، وقد قال
تعالى (ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ، ورسلا لم نقصصهم عليك) وقال
تعالى (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص
عليك) وعلىنا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به ، وأهم
بينهم بيانا لا يسمع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه قال تعالى (فهل على
الرسول إلا البلاغ المبين — وإن تولوا فإنا عليك البلاغ المبين — وأن تطيعوه
تهتدوا — وما على الرسول إلا البلاغ للمبين — وأطيعوا الرسول فإن توليتم
فإنا على رسولنا البلاغ المبين) .

وأما أولوا العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوى وغيره
عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله
وسلامه عليهم قال وهم المذكورون فى قوله تعالى (وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم
ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم) وفى قوله تعالى (شرع
لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) .

وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع
إجمالا وتفصيلا .

وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمي الله تعالى منها
فى كتابه من التوراة والإنجيل والزبور ، ونؤمن بأن الله تعالى سوى ذلك

كُتِبَ أَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبِيَائِهِ لَا يَعْرِفُ أَسْمَاءَهَا وَحَدِّدَهَا إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى ،

وَأَمَّا الْإِيمَانُ بِالْقُرْآنِ فَالْإِقْرَارُ بِهِ وَاتِّبَاعُ مَا فِيهِ ، وَذَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْإِيمَانِ
بِغَيْرِهِ مِنَ الْكِتَابِ ، فَعَمَلُنَا الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْكِتَابَ الْمُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ وَأَنَّهَا حَقٌّ وَهُدًى وَنُورٌ وَبَيَانٌ وَشِفَاءٌ قَالَ تَعَالَى (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْنَا - إِلَى قَوْلِهِ وَمَا أَوْتَى النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ - أَلَمْ نَلِكْ لَإِلَهِ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ -
إِلَى قَوْلِهِ وَأَنْزِلَ الْفُرْقَانَ - آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ - أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهَا ، وَأَنَّهَا نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِهِ ، وَفِي ذَلِكَ اثْبَاتُ صِفَةِ
الْكَلَامِ وَالْعُلُو . وَقَالَ تَعَالَى (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ - وَانَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ - وَيُرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي
الْصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ - قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ فَمَا تَدْعُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرَ الَّذِي أُنْزِلَنَا) وَأَمْثَالُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرَةٌ

(وَنَسَمَى أَهْلَ قَبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُعْتَرِفِينَ ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ) .

ش . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاتِنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتِنَا
وَأَكَلَ ذَبِيحَتِنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا ، وَيُشِيرُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِهَذَا
الْكَلَامِ إِلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ وَاحِدٌ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُخْرَجُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِارْتِكَابِ
الذَّنْبِ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَهْلُ قِبْلَتِنَا مَنْ يَدْعُو الْإِسْلَامَ وَيَسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةَ
وَأَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْمَعَاصِي ، مَا لَمْ يَكْذِبْ بِشَيْءٍ . عَمَّا جَاءَ بِهِ
الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ :
وَلَا نَكْفُرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقَبِيلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ ، وَعِنْدَ قَوْلِهِ : الْإِسْلَامُ
وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ .

قَوْلُهُ (وَلَا تَخْوَضُ فِي اللَّهِ وَلَا تَمَارِ فِي دِينِ اللَّهِ) .

ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فانهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أناهم (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى) وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء ، بل يصفه بما وصف به نفسه ، وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب ومن كشف له حقيقة ذاتي ألزمته العطب ، فاختر الأدب أو العطب . ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتكدك ولم يثبت على عظمة الذات . وقال السبكي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب .

وقوله : ولا تمارى في دين الله معناه لا تخاصم أهل الحق بالقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وفساد دين الإسلام .

قوله (ولا تجادل في القرآن) ونشهد أنه كلام رب العالمين ، نزل به الروح الأمين (فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يماريه شيء من كلام المخلوقين ، ولا نقول بخلقته ولا نخالف جماعة المسلمين .

ش : فقوله ولا تجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أنا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ، بل نقول أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين ، إلى آخر كلامه ، ويحتمل أنه أراد أنا لا نجادل في القراءة الثابتة بل نقرأه بكل ما ثبت وصح ، وكل من المعنيين حق ، يشهد بصحة المعنى الثاني ما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلاً قرأ آية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة وقال : كلا كما يحسن لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ، رواه البخاري .

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مسح صاحبه من الحق ، لأن كلا القارئ كان محسناً فيما قرأه ، وعمل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا . ولهذا قال

حديثه رضى الله عنه لعثمان رضى الله عنه أدرك هذه الامة لا تختلف كما
اختلفت الامة قبلهم ، لجمع الناس على حرف واحد اجتماعاً سائغاً وهم معصومون
أن يجتمعوا على ضلاله ، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ، ولا فعل لمحذور . إذ كان
قراء القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى ، وقد جعل
الاختيار اليهم في أى حرف اختاروه ، كما أن ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم
منصوصاً ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني
وكذلك مصحف غيره .

وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا
آية على آية بخلاف السور ، فلما رأى الصحابة أن الامة تفترق وتختلف وتتقاتل
إن لم يجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه ، هذا قول جمهور السلف من
السلفاء والقراء . قال ابن جرير وغيره : منهم من يقول إن الترخص في الأحرف
السبعة كان في أول الاسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المدة عليهم أولاً ،
فلما تذاخت الستةم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم وهو
أوفق لهم ، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرصة الأخيرة .

وزهد طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على
الأحرف السبعة . وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه وقد
تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائزاً لا واجباً أو أنه صار
منسوخاً . وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يهوز القراءة بالمعنى فقد كذب
عليه ، وإنما قال : قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة ، وإنما هو كقول
أحمدكم ولم وأقبل وتعال فافرقوا كما علمتم أو كما قال :

والله تعالى قد أمرنا أن لا نهادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين
ظلموا منهم ، فكيف بمناطرة أهل القبلة ، فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير
من أهل الكتاب ، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن ،
وليس إذا أخطأ يقال أنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر
من تركها . والله تعالى قد هدانا لهذه الامة عن الخطأ والنسيان .

ولهذا ذم السلف أهل الأهواء ، وذكروا أن آخر أمرهم السيف . وسيأتي
لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ : وترى الجماعة حقاً وصواباً
والعروة ذنباً وعذاباً .

وقوله : وتشهد أنه كلام رب العالمين ، قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند
أوله وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً .

وقوله (نزل به الروح الأمين) هو جبرائيل عليه السلام سمي روحاً لأنه
حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين
وهو أمين حق أمين ، صلوات الله عليه ، قال تعالى (نزل به الروح الأمين على
قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) وقال تعالى (إنه لقول رسول
كريم ، ذي قوة عند ذي العرش مكين ، مطاع ثم أمين) وهذا وصف جبرائيل
بمخلاف قوله تعالى (إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر) الآيات فإن
الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم .

وقوله : فعلمه سيد المرسلين ، تصريح بتعليم جبرائيل إياه لإبطالاً لتوهم
القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه الهاماً .

وقوله : ولانقول بخلقه ولانخالف جماعة المسلمين ، تنبيه على أن من قال
يخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين ، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن
كلام الله بالحقيقة غير مخلوق ، بل قوله (ولانخالف جماعة المسلمين) مجرى على
إطلاقه أنا لانخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه ، فإن خلافهم زيغ
وضلال وبدعة .

قوله (ولانكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلّه ، ولانقول لا يضر
مع الإيمان ذنب لمن عمله) .

ش : أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسبى أهل قبلتنا مسلمين
مؤمنين ماداموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ، وله بكل ما قال
وأخبر مصدقين ، يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج الفاضلين
بالتكفير بكل ذنب .

وأعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه ، وكثر فيه الافتراق وتشقت فيه الأهواء والآراء ، وتعارضت فيه دلائلهم ، فالتناس فيه جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر والمخالفة لذلك في اعتقادهم ، على طرفين ووسط ، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية .

فطائفة تقول لا تكفر من أهل القبلة أحداً فتنفى التكفير نفياً عاماً مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع ، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين . وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً ، والنفاق والردة مضافتهما البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء ، وكان يرى هذه الآية نزات فيهم (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا تكفر أحداً بذنب ، بل يقال لا تكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج ، وفرق بين النفي للعام ونفي العموم ، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب .

ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله : ما لم يستحلّه ، وفي قوله ما لم يستحلّه إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية ، وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العلم دون العلم ولا في العمليات بمجرد العلم دون العمل ، وليس العمل مقصوداً على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ، وأعمال الجوارح تبسح إلا أن يضمن قوله يستحلّه ، بمعنى يعتقده أو نحو ذلك .

وقوله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمل النجس كلامه ، رد على
المرجئة فانهم يقولون لا يضر مع الايمان ذنب كما لا يرفع مع الكفر طاعة ،
فهؤلاء في طرف ، والخوارج في طرف ، فانهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب أو
بكل ذنب كبير ، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا
يبقى معه شيء من الإيمان ، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في
الكفر ، والمعتزلة يقولون يخرج من الايمان ولا يدخل في الكفر ، وهذه المنزلة
بين المنزلتين ، ويقولون يخرج من الايمان أو يجزأ له الخلود في النار .

وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الاعمال لكن
في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولاً فيقولون يكفر كل من قال هذا
القول ، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره أو يقولون يكفر كل مبتدع ،
وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الاثبات العام أمور عظيمة ، فان النصوص المتواترة
قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، ونصوص الوعد
التي يمتنع بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يمتنع بها أولئك ، والكلام في
الوعيد مبسوط في موضعه . وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيبخ : وأهل
الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون .

والمتصور هنا أن البدع هي من هذا الجنس ، فان الرجل يكون مؤمناً
باطناً وظاهراً ولكن تأول تأويلاً أخطأ فيه إما مجتهداً وإما مفرطاً مذهباً ،
فلا يقال أن إيمانه يحبط لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي ، بل هذا
من جنس قول الخوارج والمعتزلة ولا نقول لا يكفر ، بل العدل هو الوسط .
وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبتته الرسول أو
إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به ، يقال فيها الحق ويثبت لها
الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر ، ويقال من قالها فهو كافر
ونحو ذلك ، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال ، وكما قد قال كثير

من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن ، وأن الله لا يرى في الآخرة ، ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها .

وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال : ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر . وأما الشخص المعين إذا قبل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر ، فهذا لا تشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة ، فإنه من أعظم البغى أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار ، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت .

ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب : باب النهي عن البغى . وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله (ص) يقول : كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر يجتهد في العبادة ، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول اقصر ، فوجد يوماً على ذنب فقال له اقصر ، فقال خلني وربي أبعت على رقيبنا ؛ فقال والله لا يغفر الله لك أبداً ولا يدخلك الله الجنة ، فتبعض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت في عالم أو كنت على ما في يدي قادراً ، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي . وقال للآخر اذهبا به إلى النار ، وقال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته ، وهو حديث حسن .

ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له ، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال إذا مت فاستحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته ؛ وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه واعادته أو شك في ذلك .

لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمننا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستنيبه فإن تاب وإلا قتلناه .

ثم إذا كان القول في نفسه كفراً قبل أنه كفر ، والقائل له يكفر بشروط

وانتفاء موانع ، ولا يكون ذلك الا اذا صار منافقاً زنديقاً ، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام الا من يكون منافقاً زنديقاً ، وكتاب الله يبين ذلك ، فان الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف : كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادة وصنف المؤمنون باطنا وظاهرا وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا ، وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة وكل من ثبت أنه كافر في نفس الامر وكان مقراً بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقاً ، والزنديق هو المنافق .

وهذا يظهر غلط الطرفين ، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين ، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبون ، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضى الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي (ص) كان اسمه عبدالله ، وكان يلقب حماراً ، وكان يضحك رسول الله (ص) وكان رسول الله (ص) قد جلده في الشراب فأتى به يوماً فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به ، فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله . وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية والمرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج ، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يسكتون قائمين بحملة تلك البدعة بل بفرع منها . ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من الساف المشاهير ، فمن عيوب أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون .

ولكن بقاء هذا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا قال الله (ومن يحكم بما أنزل الله فأوائك هم الكافرون) وقال صلى الله عليه وسلم — سباب المسلم فسوق وقتاله كفر — متفق عليه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم — لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضي ، وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها

أحدهما ، متفق عليهما من حديث ابن عمرو رضى الله عنه ، وقال صلى الله عليه وسلم : أربع من كن فيه منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بمد وقال صلى الله عليه وسلم : بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة ، رواه مسلم عن جابر رضى الله عنه ، وقال صلى الله عليه وسلم : من أقر كاهنا فصدقه أو أقر امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل عن محمد ، وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد كفر ، رواه الحاكم بهذا اللفظ وقال صلى الله عليه وسلم : من حلف بغير الله فقد كفر ، رواه الحاكم بهذا اللفظ وقال صلى الله عليه وسلم : ثلثان في أمتي هما بهم كفر : الطعن في الانساب والنياحة على الميت ، ونظائر ذلك كثيرة .

والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الجوارج إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتدأ على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجزى الحدود في الزنا والسرقه وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الاسلام ومتفقون على أنه لا يخرج من الايمان الاسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة فان قولهم باطل أيضا اذ قد جعل الله بمرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم للقصاص في القتلى) الى أن قال (فن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف) فلم يخرج القاتل من الدين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص والمراد أخوة الذين بلا ريب . وقال تعالى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) الى أن قال (انما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم) .

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق

والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمتردد ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي (ص) أنه قال : من كانت عنده لآخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتممه منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقى في النار ، أخرجاه في الصحيحين فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه .

وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي (ص) أنه قال : ما تعدون المفلس فيكم قالوا المفلس فينا من لاله درهم ولا دينار قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ، رواه مسلم وقد قال تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات) فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته ، وهذا مبسوط في موضعه ،

والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فانهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار قالت الخوارج نسميه كافراً وقالت المعتزلة نسميه فاسقاً فالخلاف بينهم لفظي فقط وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة ، وإذا اجتمعت نصوص الوعيد التي استدللت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى .

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافاً لفظياً لا يترتب عليه فساد وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفر أو دون كفر كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيماناً دون إيمان وهذا الاختلاف

نشأ من اختلافهم في معنى الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا إذ من المستنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمى رسوله من تقدم ذكره كافرا ولا نطلق عليهما اسم الكفر ، ولكن من قال ان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي ، والكفر عنده على مراتب ، كفر دون كفر كالإيمان عنده ومن قال أن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في معنى الإيمان ، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان قال هو كفر مجازي غير حقيقي اذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة ، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) أى صلاتكم إلى بيت المقدس أنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلائنها على الإيمان اذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا .

ولهذا يحكم بإسلام الكافر اذا صلى كصلاتنا فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد واكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالحوارج والمعتزلة ، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب على من يضادهم والزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشجيع عليه وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين ، وأن يجادلوا بالتي هي أحسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شقآن قوم على أن لا تعدلوا هو أقرب للتقوى) الآية .

وهنا امر يجب أن يتفطن له وهو ان الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة . ويكون كفرا اما مجازيا واما كفرا اصغروا على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال الحاكم فانه أن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وانه مخير فيه او استهان به مع يقننه أنه حكم ، فهذا كفر أكبر وان اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله .

وعليه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاخذ
ويسمى كافراً كفراً مجازياً أو كفراً أصغر ، وإن جمل حكم الله فيها مع بذل جهده
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا منخطئ له أجر على اجتتهاده
وخطأه مغفور .

وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة
المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم
يتوبوا من ذلهم فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة وتأولوا
قوله تعالى (ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا
و آمنوا و عملوا الصالحات) الآية فلما ذكروا ذلك لعمر ابن الخطاب رضى الله عنه
اتفق هو وعلى بن أبى طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا ،
وإن أصروا على استحلالها قتلوا ، وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة : أما
إنك لو اتقيت وآمنت و عملت الصالحات لم تشرب الخمر ، وذلك أن هذه الآية
نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد واقعة أحد قال بعض
الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ، فأنزل الله هذه الآية بين
فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين
المتقين المصلحين ، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس .

ثم أن أوائل الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة .
فكتب عمر إلى قدامة يقول له (حم تزيل الكتاب من الله العزيز العليم ، غافر
الذنب و قابل التوب شديد العقاب) ما أدري أى ذنبك أعظم . استحلالك المحرم
أولا ، أم يأسك من رحمة الله ثانيا ، وهذا الذى اتفق عليه الصحابة هو متفق
عليه بين أئمة الإسلام .

قوله (ولرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته
ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ، ونستغفر لمسيئتهم وينحاف عليهم ولا تقنطهم)

ش : وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره قال تعالى (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، إن عذاب ربك كان محذورا) وقال تعالى (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) وقال تعالى (وإياي فاتقون - وإياي فارهبون - فلا تخشوهم واخشوني) ومدح أهل الخوف فقال تعالى (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون) إلى قوله (أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ، هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ، قال « لا يا ابنة الصديق ، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه » .

قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم ، أن المؤمن جمع إحساناً وخشية ، والمنافق جمع إساءة وأمناء ، وانتهى ، وقال تعالى (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم) فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات فالرجاء إنما يكون مع الاتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدرته وثوابه وكرامته ، ولو أن رجلاً له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرسها ، ولم يبذر ما ، ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض ، لعدت الناس من أسفه السفهاء ، وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع ، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرس تام وأمثال ذلك ،

فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم ، هو غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامثال أوامره واجتناب نواهيه .

ومما ينبغي أن يعلم أن من رجاشيتا استلزم رجاءه أموراً أحدها محبة ما يرجوه . الثاني خوفه من فواته : الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الاماني والرجاء شيء والاماني

شيء آخر ، فكل راج خائف ، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات . وقال تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فالشرك لا ترجى له المغفرة ، لأن الله نفى عنه المغفرة ، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وفي معجم الطبراني دواوين هند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك بالله ثم قرأ (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وديوان لا يترك الله منه شيئاً وهو مظالم العباد بعضهم بعضاً ، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه .

وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر . وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله : وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون ولكن ثم أمر ينبغي التفتن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر ، وقد يقترن بالصغير من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر ، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالغالب وهو قدر زائد على مجرد الفعل ، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره .

وأيضاً فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ، فإن فاهل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة .

(السبب الأول) التوبة قال تعالى (إلا من تاب — إلا الذين تابوا) والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب ، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل ، والصحيح أنها تقبل وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها ، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك .

حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلاً هل يؤخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر ، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه ، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب ، وهذا هو الأصح أنه لا بد من التوبة مع

الإسلام ، وكون النوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة ؛ وليس شيء يكون سبباً لغفران جميع الذنوب إلا التوبة ، قال تعالى (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) وهذا لمن تاب ولهذا قال لا تقنطوا وقال بعدها (وأنيبوا إلى ربكم) الآية .

(السبب الثاني) الاستغفار قال تعالى (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة ، فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار ، فالتوبة تتضمن الاستغفار ، والاستغفار يتضمن التوبة . وكل واحدة منهما يدخل في معنى الآخر عند الإطلاق ، وأما عند اقتران أحدي اللفظين بالآخر فلا استغفار طلب وقاية شر ماضى ، والتوبة والرجوع ومطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله .

ونظير هذا الفقير والمسكين إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر ، وإذا ذكرهما معاً كان لكل منهما معنى ، قال تعالى (فاطعام عشرة مساكين — فاطعام ستين مسكيناً — وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم ، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى (إنمّا الصدقات للفقراء والمساكين) الآية كان المراد بأحدهما المقل ، والآخر المعدم ، على خلاف فيه ، وكذلك الاثم والعدوان ، والبر والتقوى ، والفسوق والعصيان ، ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق ، فإن الكفر أهم ، فاذا الكفر شمل النفاق وإن ذكرهما معاً كان لكل منهما معنى ، وكذلك الايمان والاسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

(السبب الثالث) الحسنات فإن الحسنة بعشر أمثالها ، والسيئة بمثلها ، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته . وقال تعالى (إن الحسنات يذهبن السيئات) وقال دس ، « وأتبع السيئة الحسنة تمحها » .

(السبب الرابع) المصائب الدنيوية قال صلى الله عليه وسلم « ما يصيب المؤمن

من وصب ولا نصب ولا رعم ولا هم ولا حزن حتى شوكة يشاركتها إلا كفر بها من خطاياها ،

وفي المسند أنه لما نزلت قوله تعالى (من يعمل سوءاً يجز به) قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاطمة الظمر ، وأينا لم يعمل سوءاً فقال له يا أبا بكر . ألسنت تنصب ، ألسنت تحزنه . ألسنت يصيبك اللاواء ، فذلك ما تجزون به فالمصائب نفسها مكفرة ، وبالصبر عليها يثاب العبد . وبالسخط يأثم ، والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة ، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد . وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويس كفر ذنبه بها ، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله ، والصبر والسخط من فعله وإن كن الأجور قد يحصل بغير عمل من العبد ، بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب قال تعالى (ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم ، وكثيراً ما يفهم من الأجور غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله ، وإنما يكون من لازمه .

(السبب الخامس) عذاب القبر وسيأتي للكلام عليه إن شاء الله تعالى .

(السبب السادس) دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات .

(السبب السابع) ما يهدي إليه بعد الموت من ثواب صدقته أو قراءة وحج ونحو ذلك ، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى .

(السبب الثامن) أهوال يوم القيامة وشدائده .

(السبب التاسع) ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفروا على قنطرة بين الجنة والنار فيقبض بعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقروا أذن لهم في دخول الجنة .

(السبب العاشر) شفاعه الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها .

(السبب الحادي عشر) عفو أرحم الراحمين من غير شفعة كما قال تعالى : (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكبر ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه ، ولا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ، بل من قال : لا إله

إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضى الله عنه .

وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم .

قوله (والامن والياس ينقلان عن ملة الاسلام ، وسبيل الحق بينهما . لأهل القبلة) .

ش : يجب أن يكون العبد خائفاً ، راجياً فان الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله ، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط والرجاء المحمود رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه ، أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته ، قال الله تعالى (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم)

أما إذا كان الرجل متهادياً في التفريط والخطايا ، يرجو رحمة الله بلا عمل ، فهذا هو الغرور والتمنى والرجاء الكاذب ، قال أبو علي للروذبادي رحمه الله الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الظير وتم طيرانه ، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص ، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله (أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) الآية وقال (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا) الآية ، فالرجاء يستلزم الخوف ، ولولا ذلك لكان أمناً ، والخوف يستلزم الرجاء ، ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً ، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى فانك إذا أخفته هربت إليه ، فالخائف هارب من ربه إلى ربه .

وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله الرجاء أضعف منازل المرید ، وفي كلامه نظر . بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المرید ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء . وفي صحيح مشلم عن جابر رضى الله عنه قال : سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يؤمن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ، ولهذا قيل : إن العبد ينهض أن يكون رجاءه في مرضه أرجح من خوفه ، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه .

وقال بعضهم : من عبد الله بالحب وحده فهم زنديق ، ومن عبده بالخوف وحده فهو مرجى . وروى . ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجى ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ، ولقد أحسن محمود الوراق في قوله :

لقد رأيت الصغير من عمل الـ خبير ثواباً عجبت من كبره
أو قد رأيت الحقير من عمل الله سر جزاء أشقت من حذره

قوله (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بمحود ما أدخله فيه) .

ش : يشير الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة ، وفيه تقرير لما قال أولاً : لا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلله ، وتقدم الكلام على هذا المعنى ،

قوله (والإيمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان ، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق ، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء ، والتفاضل بينهم بالخشية والزي ومخالفة الهوى وملزمة الأولى) .

ش : اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان ، وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الاقرار باللسان والتصديق بالجنان ، ومنهم من يقول أن الاقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي ، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه ، وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الاقرار باللسان فقط ، فالمتفقون عندهم مؤمنون كاملوا الإيمان ، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به ، وقولهم ظاهر الفساد ، وذهب الجمهور

ابن صفوان وأبو الحسين الصالحى أحد رؤساء القدرية أن الايمان هو المعرفة بالقلب ، وهذا القول أظهر فساداً مما قبله ، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين ، فأنهم عرفوا صدق موسى وهارون ولم يؤمنوا بهما ولهذا قال موسى لفرعون (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر) وقال تعالى (ووجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به ، بل كافرين به معادين له وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمناً فإنه قال :

ولقد علمت بأن دين محمد من خمسين أديان البرية ديناً
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذلك مديناً

بل إبليس يكون عند الجهم مؤمناً كامل الايمان ، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به (قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون — قال رب بما أعويقتني — قال فبعضتك لأغوينهم أجمعين) والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى ، ولا أحد أجهل منه بربه ، فإنه جعله الوجود المطلق ، وسلب عنه جميع صفاته ، ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافراً بشهادته على نفسه ، وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصاراً ، ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفى فى تبصرة الأدلة وغيره .

وحاصل الكل يرجع إلى أن الايمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم كما تقدم ، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوى عن أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله ، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية أو بالقلب وحده ، وهو اما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدى ، وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر .

والاختلاف الذى بين أبى حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صورى ، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لايمان القلب أو جزءاً من الايمان

مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان ، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه ، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد والقائلون بتكثير تارك الصلاة ضموها إلى هذا الأصل أدلة أخرى ، وإلا فقد نفى النبي (ص) الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمثتبه ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية إتفاقا . ولا خلاف بين أهل السنة إن الله تعالى أراد من العباد والقول والعمل وأعى بالقول التصديق بالقلب والأقرار باللسان وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل ، لمكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان عند إفراده بالذكر ، وإن أطلق عليهم ما كان مجازاً ، هذا محل النزاع ،

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بهوارحه أنه عاص الله ورسوله مستحق الوحيد . لكن فيمن يقول إن الأعمال غير داخلة في معنى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئاً واحداً فإيمان أبي بكر الصديق وعمر ، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل ، وهذا خلو منه . فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر ، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه فمعهم الانخفاف والاعشى ومن يرى الخط النخين دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوها ، وبرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده .

ولهذا والله أعلم . قال الشيخ رحمه الله . وأعله في أصله سواء ، يشير إلى أن الناسى إنما هو في أصله ، ولا يلزم منه التساوى من كل وجه . بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى ، فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس ومنهم . من نورها في قلبه كالكوكب الدرى ، وآخر كالمشمع المظلم وآخر كالمسراج المضى . وآخر كالمسراج الضعيف ، ولهذا تظهر الأوار يوم القيامة بإيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا

وكما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرقت من الشبهات والشبهات بحسب قوته بحيث أنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنباً إلا أحرقت ،

وهذه حال الصادق في توحيد فناء إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي « ص » ، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ، وقوله « لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله » وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنوا بعضهم منسوخة ، وظنوا بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي ، وحملوا بعضهم على نار المشركين والكفار ، وأول بعضهم الدخول بالخلود وهو ذلك والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط فان هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإني المنافقين يقولونها بالسلم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار فان الأعمال لا تفاضل بصورها وعددها ، وإنما تفاضل بتفاضل ما في القلوب .

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة وبقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر ، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات . فلا يعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار .

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية وحملاته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدرة وهو يعالج سكرات الموت .

وتأمل ما قام بقلب البغى من الإيمان حيث نزعته موقها وسقته الكلب من الركبة فغفر لها .

وهكذا العقل أيضاً فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء خير مجانين ، وبعضهم أعقل من بعض .

وكذا الإيجاب والتحریم فيكون إيجاب دون إيجاب ، وتحريم دون تحريم

هذا هو الصحيح وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب ،

وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل ، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ماوجب بعد نزول القرآن كله ، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل بما أخبر به الرسول ، ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي . أمثاله .

وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح ، فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه ، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم . ولهذا قال النبي (ص) : ليس المخبر كالمعاين ، وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح ، فلما رآهم قد عبدوه ألقاهما ، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه ، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه (رب أرني كيف تحيي الموتى ، قال أو لم تؤمن ، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) .

وأيضاً من وجب عليه الحج والزكاة مثلاً يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره من الإيمان به إلا بحملاً ، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفضل . وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الاقرار بالمجمل ، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها ، فلم يتسار الناس فيما أمروا به من الإيمان ،

ولاشك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية ، وأولاً ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى ، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصى . ولهذا والله أعلم قال قال صلى الله عليه وسلم ولا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ، الحديث فهو حين يزن يغيب عنه تصديقه بحكمة الزنا وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله

كما وصفهم الله بقوله (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) قال ليث عن مجاهد هو الرجل يهيم بالذنب فيذكر الله فيدعه والشهوة والغضب مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع .

ثم قال تعالى (وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون) أى وإخوان الشياطين يمدونهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون قال ابن عباس لا الانس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم . فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى ، والشيطان يمدده في غيه ، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب ، فذلك الكور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه ، وهذا كما أن الانسان يغمض عينه فلا يرى وإن لم يكن أعمى ، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر .

وجاء هذا المعنى أجم مر فوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا زنا العبد نزع منه الايمان فإذا تاب أعيد اليه ، .

وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك ، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الأرجاء ونحوهم وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقاً كامل الايمان والاسلام ولى من أولياء الله فلا يبالي بما يسكون منه من المعاصي ، وبهذا المعنى قالت المرجئة : لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله وهذا باطل قطعاً .

فالامام أبو حنيفة رضى الله عنه نظر إلى حقيقة الايمان لغة مع أدلة من كلام الشارع . وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقة في عرف الشارع ، فان الشارع ضم إلى التصديق أوصافاً وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك .

فن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الايمان في اللغة عبارة عن التصديق ، قال تعالى خبراً عن إخوة يوسف (وما أنت بمؤمن لنا) أى بمصدق

لنا ، ومنهم من ادعى أجماع أهل اللغة على ذلك . ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقباب هل الواجب على العبد حقاً لله ، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فن صدق الرسول بما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى ، والاقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا ، هذا على أحد القولين كما تقدم ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما ، وقوله (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان ولأنه لو كان مركباً من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه ، ولأن العمل قد عطف على الإيمان ، والعطف يقتضي الممايرة ، قال تعالى (آمنوا وعملوا الصالحات) في موضع من القرآن .

وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن تصديق ، يمنع الترادف بين التصديق والإيمان ، فبأن الأمر يصح في موضع . فلم قلتهم أنه يوجب الترادف مطلقاً ، وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان . ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق : صدقه . لا يقال : آمنه ولا آمن به ، بل يقال آمن له قال تعالى (فأمن له لوط - فما آمن لموسى إلا ذرية من قرمه) وقال تعالى (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ففرق بين المعدي بالبلاء والمعدي بالام ، فالأول يقال للمخبر ، ولا يرد كونه يجرى أن يقال ما أنت بمصدق لنا لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المفعول . أو كان العامل اسم فاعل أو مصدراً على ما عرف في موضعه .

فالحاصل أنه لا يقال : قد آمنته ولا صدقت له إنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت ، مع الفرق بينهما ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى ، فإن كل مخبر عن شاهد أو غيب يقال له في اللغة صدقت ، كما يقال له كذبت ، فن قال ، السماء فوقنا قيل له صدقت . وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب فيقال إن قال : طلعت عليه الشمس صدقناه ولا يقل آمننا له فإن له أصل معنى الأمن ، والإيمان إنما يكون في الخبر عن الغائب فالأمر الغائب هو الذي يؤمن عليه المخبر .

ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع ولأنه لم يقابل لفظ الايمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ الصديق ، وانما يقابل بالكفر والكفر لا يختص بالتكذيب ، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأغضك وأحالفك لكان كفراً أعظم ، فعلم أن الايمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط . بل إذا كان الكفر يكون تكديبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب . فكذلك الايمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقياد ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الاسلام جزء مسمى الايمان ولو سلم الترادف فالتصديق بالأفعال أيضا كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العيان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع » إلى أن قال : « والفرج يصدق ذلك ويكذبه » .

وقال الحسن البصري رحمه الله : ليس الإيمان بالتحلي ولا بالنهي ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأفعال ، ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما تقدم وليس هذا نقلا للفظ ولا تغيراً له فان الله لم يأمر بإيمان خاص وصفه فالتصديق الذي هو الايمان أدنى أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص من غير تغير اللسان ولا قلبه بل يكون الايمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص كالانسان الموصوف بأنه حيوان ناطق . ولأن التصديق التام القاسم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح : فان هذه لوازم الايمان التفاء وانتفاء اللازم دلائل على انتفاء المزوم .

ونقول أن هذه لوازم تدخل في معنى اللفظ قارة وتخرج عنه أخرى ، أو أن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماً . أو أن يكون قد نقله الشارع ، وهذه الأقوال لمن سلك هذا الطريق .

وقالوا إن الرسول قد وافقنا على معاني الايمان وعلينا مراده علماً ضرورياً أن من قال أنه صادق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك

ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بل كان مبعوثاً للرسول منادياً له يقاتله ، إن هذا ليس بهو من ، كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التمسك بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : الإيمان بمنع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : الحياء شعبة من الإيمان ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، وقال أيضاً : ص ، والبداية من الإيمان .

فإذا كان الإيمان أصلاً له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيماناً ، فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والنوكل والخشية من الله والانبابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إمطة الأذى عن الطريق فإنه من شعب الإيمان وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها أجمعاً كشعبة الشهادتين ومنها ما لا يزول بزوالها أجمعاً كترك إمطة الأذى عن الطريق ، بينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إمطة الأذى ،

وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر فالحكم بما أنزل الله مثلاً من شعب الإيمان ، والحكم بغير ما أنزل الله كفر وقد قال : ص ، (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبأسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رواه مسلم ، وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ، ومنع الله ، فقد استكمل الإيمان) .

ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب ، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك فإن المال آخر المتعلقة بالنفس ، والبدن متوسط بين القلب والمال فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله الهه في كل شيء ، فلم يكن فيه شيء من الشرك وهو ارادة غير الله وقصده ورجاؤه فيكون مستكملاً الإيمان . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل .

وسياتى فى كلام الشيخ رحمه الله فى شأن الصحابة وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ، فسمى حب الصحابة إيماناً وبغضهم كفراً .

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفى وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور ، وهو أن الراوى قال بضع وستون أو بضع وسبعون فقد شهد الراوى بفعله نفسه حيث شك فقال : بضع وستون أو بضع وسبعون ، ولا يظن برسول الله (ص) الشك فى ذلك ، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب ، فطعن فيه بغفلة الراوى ومخالفته الكتاب ، فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه فان تردد الراوى بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه ، مع أن البخارى رحمه الله إنما رواه بضع وستون من غير شك وأما الطعن بمخالفته الكتاب فأين فى الكتاب ما يدل على خلافه . وإنما فيه ما يدل على وفاقه ، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب .

وقالوا أيضاً : وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان : قول القلب وهو الاعتقاد ، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام ، والعمل قسمان ، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه . وعمل الجوارح ، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكامله ، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر ، فان تصديق القلب شرط فى اعتبارها وكونها نافعة ، وإذا بقى القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة .

ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب ، إذا لو أطاع القلب وانقاد لأطاعات الجوارح وانقادت . ويلزم من عدم طاعة القلب ، وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة . وقال صلى الله عليه وسلم : - ان فى القلب مضغة . إذا صليحت صليحت لها سائر الجسد . وإذا فسدت فسدت لها سائر الجسد . ألا وهى القلب - فمن صليحت قلبه صليحت جسده قطعاً بخلاف العكس وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فان أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت فمسلم . ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط

والأدلة على زيادة الإيمان ونقصائه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جداً منها قوله تعالى (وإذا تلئت عليهم آياته زادتهم إيماناً) ويزيد الله الذين اهتدوا هدى - ويزداد الذين آمنوا إيماناً - هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم - الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) .

وكيف يقال في هذه الآية وإلى قبلها أن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به ، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ؛ زيادة مشروع ، وهل في أنزال السكينة في قلوب المؤمنين ؛ زيادة مشروع ، وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديدية ليزدادوا طمأنينة و يقينا ويؤيد ذلك قوله تعالى (هم لكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) وقال تعالى (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون) .

وأما ما رواه العقبة أبو الليث السمرقندي في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي قال حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهرزم عن أبي هريرة قال : جاء وفد ثقيف إلى رسول الله (ص) فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال لا الإيمان مكمل في القلب ، زيادته كفر ونقصانه شرك ، فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة ،

وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيل وابن عبيد والدارقطني وغيرهم .

وأما أبو المهزم الراوى عن أبي هريرة فقد تصحف على الكتاب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج ، وقال الذئلي متروك ، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال : لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثاً .

وقد وصف النبي (ص) النساء بنقصان العقل والدين . وقال (ص) لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ، والمراد نفى الكمال ، ونظائره كثيرة ، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ، فكيف يقال بعد هذا أن إيمان أهل السموات والأرض سواء وإنما التفاضل بينهم بمان آخر غير الإيمان .

وكلام الصحابة رضى الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا . منه قول أبي المرداء رضى الله عنه : من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أن يزداد هو أم ينقص ، وكان عمر رضى الله عنه يقول لأصحابه : هلموا نزداد إيماناً فيزداد الله تعالى عز وجل .

وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول في دعائه : اللهم زدنا إيماناً و يقيناً وفقهاً ، وكان معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول لرجل : أجلس بنا ثلث ساعات ، ومثله عبد الله بن رواحة وصح عن عمار بن ياسر رضى الله عنه أنه قال : ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان : إنصاف من نفسه ، والانفاق من اقتار وبذل السلام للعالم ذكره البخارى رحمه الله في صحيحه ، وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق .

وأما كون عفاف العمل على الإيمان تارة يذكر مطلقاً عن العمل وعن الإسلام ، وتارة يقرن بالعمل الصالح وتارة يقرن بالإسلام ، فالمطلق مستلزم للأعمال ، قال تعالى (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) الآية (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا) الآية (ولو كانوا

يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) وقال صلى الله عليه وسلم
 « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . الحديث لا تؤمنوا حتى تحابوا — من
 غشنا فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا » ،

وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أى فليس مثلنا . فليس شعري
 فن لم يغش يكون مثل النبي وأصحابه .

وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضى
 المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك فى الحكم الذى ذكر لهما ،
 والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا
 جزءاً منه . ولا بينهما تلازم لقوله تعالى (خلق السموات والأرض وجعل الظلمات
 والنور — وأنزل التوراة والإنجيل) وهذا هو الغالب . ويليه أن يكون
 بينهما تلازم كقوله تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) (والثانى) عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى
 (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى — من كان عدواً لله وملائكته ورسله
 وجبريل وميكال — واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك) وفى مثل هذا وجهان
 (أحدهما) أن يكون داخل فى الأول فيكون مذكوراً مرتين (الثالث)
 أن عطفه عليه يقتضى أنه ليس داخل فيه هنا وإن كان داخل فيه منفرداً
 كما قيل . مثل ذلك فى لفظ الفقراء والمساكين ونحوهما . تتنوع دلالاته بالأفراد
 والافتران .

(الزابع) عطف الشيء على لاختلاف الصفتين كقوله تعالى (غافر الذنب
 وقابل التوب) وقد جاء فى الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله :

فألقى قولها كذباً وميناً *

ومن الناس من زعم أن فى القرآن من ذلك قوله تعالى (لكل جعلنا منكم
 شرعة ومنهاجا) والكلام على ذلك معروف فى موضعه .

فإذا كان العطف فى الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا فى كلام للشارح
 كيف ورد فيه إيمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ الإيمان والقوى

والدين ، ودين الإسلام ، ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الآيات .

قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قالا حدثنا المسعودي عن القاسم . قال جاء رجل إلى أبي ذر فسأله عن الإيمان فقراً (ليس البر أن تولوا وجوهكم) إلى آخر الآية فقال الرجل ليس عن هذا سألتك ، فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقراً عليه الذي قرأت عليك فقال له الذي قلت لي فلما أبي أن يرضى قال : إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابها . وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها ، وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب .

وفي الصحيح قوله لو فد عبد القيس : أمركم بالإيمان بالله وحده ، أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم ، ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب فلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان . وأي دليل على أن الأعمال داخلة في معنى الإيمان فرب هذا الدليل ، فانه فسر الإيمان بالأعمال ، ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود ، وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب .

وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان ، ويؤيده قوله في حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : وهذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم ، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والاحسان فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاثة ، مسلم ثم مؤمن ثم محسن ، والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعاً كما أنه أريد بالاحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام ، إلا أن الاحسان يكون مجرداً عن الإيمان ، هذا محال . وهذا كما قال تعالى . (ثم أوردنا الكتاب للذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم

لأنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله (والمقتصد والسابق كلاهما يدل على الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد ،

وهكذا من أتى بالاسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقيم بما يجب عليه من الايمان الباطن فإنه معرض للوعيد ، فأما الاحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله ، والايمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام ، فالإحسان يدخل فيه الايمان ، والايمان يدخل فيه الاسلام ، والمؤمنون أخص من المؤمنون ، والمؤمنون أخص من المسلمين .

وهذا كالرسالة والنبوة ، فالنبوة داخلة في الرسالة ، والرسالة أهم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها فكل رسول نبي ولا ينمكس .

وقد صار الناس في مسمى الاسلام على ثلاثة أقوال ، فطائفة جعلت الاسلام هو الكلمة ، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي (ص) حين سئل عن الاسلام والايمان حيث فسر الاسلام بالأعمال الظاهرة ، والايمان بالايمان بالأصول الخمسة وطائفة جعلوا الاسلام مرادفا للايمان وجعلوا معنى قول الرسول (ص) أن الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ، الحديث شعائر الاسلام ، والأصل عدم التقدير مع أنهم قالوا : إن الايمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا : الاسلام والايمان شيء واحد فيكون الاسلام هو التصديق ، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنما هو الانقياد والطاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت ربك آمنت ، وفسر الاسلام بالأعمال الظاهرة والايمان بالايمان بالأصول الخمسة ، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن تجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ،

وأما إذا أفرد اسم الايمان فإنه يضمن الاسلام ، وإذا أفرد الاسلام فقد يكون مع الاسلام مؤمناً بلا نزاع وهذا الواجب وهل يكون مسلماً ولا يقال له مؤمن ؟ وتقدم الكلام فيه .

وكذلك هل يلزم الاسلام الايمان ؟ فيه النزاع المذكور ، وإنما وعد الله الجنة

في القرآن وبالنسبة من النار باسم الإيمان كما قال تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقال تعالى (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله) وأما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول الجنة لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه ، وبه بعث النبيين (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) .

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر ، فمثل الإسلام من الإيمان كالشهادتين إحداهما من الأخرى ، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية ، فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد كذلك الإسلام والإيمان ، لا إيمان ، لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له ، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه ، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه .

ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة أعنى في الأفراد والإقتران ، منها لفظ الكفر والنفاق فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون كقوله تعالى (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) ونظائره كثيرة . وإذا قرن بهما كان الكافر من أظهر كفره ، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ، وكذلك لفظ البر والتقوى ولفظ الاثم والعدوان . ولفظ الذنوب والاستغفار ، ولفظ الفقير والمساكين وأمثال ذلك .

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى : (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) الخ. السورة وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية (قولوا أسلمنا) أنقذنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة ، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة وأجيب بالقول الآخر ورجح وهو إنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان لا أنهم منافقون كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له .

ويؤيد هذا سياق الآية فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي .
وأحكام بعض العصيان ونحو ذلك وليس فيها ذكر المنافقين ، ثم قال بعد ذلك
(وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا) ولو كانوا منافقين
ما منعهم الطاعة ثم قال (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله لهم لم يرتابوا)
الآية بمعنى والله أعلم أن المؤمنين الكاملين الإيمان هم هؤلاء لا أنتم ، بل أنتم منتف
عنكم الإيمان الكامل .

يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا ، والمنافق لا يقال له
ذلك ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان ، ونهاهم أن
يبنوا بإسلامهم ، فأثبت لهم إسلاماً ، ونهاهم أن يبنوا به على رسوله ، ولو لم
يكن إسلاماً صحيحاً لقال : لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم نشهد
أنك لرسول الله ؛ والله أعلم بالهدواب .

وينتفى بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من لزم بأن
الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلك ، ولا يقبل
إيمان المخاض ، وهذا ظاهر الفساد فإنه قد تقدم تفسير الإيمان والإسلام
بالشهادتين وغيرهما ، وأن حالة الافتران غير حالة الإفراد ، فانظر إلى كلمة
الشهادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
لا إله إلا الله ، الحديث فلو قالوا : لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا
يستحقون العصمة ، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها ، ولا يكون
قائماً بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة .

وكذا من شهد أن محمداً رسول الله لا يكون قائماً بهذه الشهادة حق القيام
إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به ؛ فتضمنت التوحيد وإذا ضمت شهادة
أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمداً رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله
إلا الله إثبات التوحيد . ومن شهادة أن محمداً رسول الله إثبات الرسالة .

كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى :
(إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) وقوله صلى الله عليه وسلم

واللهم لك أسلمت ربك آمنتم، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وكما
قال صلى الله عليه وسلم «الإسلام علانية والإيمان في القلب»، وإذا انفرد أحدهما
شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير
والمسكين إذا اجتمعنا افترقا وإذا افترقا اجتمعنا، فهل يقال في قوله تعالى (فإطعام
عشرة مساكين) أنه يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس، وكذا في قوله تعالى
(وإن تخفوها وتؤتوها النقراء فهو خير لكم).

ويندفع أيضاً تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا
والآخرة فن أثبت لأحدهما حكماً ليس بثابت الآخر ظهر بطلان قوله ويقال له
في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن والله تعالى يقول: (إن المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) فجعلهما فجرين، وقد قيل لرسول الله «ص»،
«مالك عن فلان والله إنى لأراه مؤمناً، قال أو مسلماً، قالها ثلاثاً فأثبت له
الاسلام، وتوقف في اسم الإيمان، فن قال هما سواء كان مخالفاً، والواجب رد
مرار النزاع إلى الله ورسوله وقد يترأى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة
بحمد الله تعالى ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق.

وأما الاحتجاج بقوله تعالى (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا
فيها غير بيت من المسلمين) على ترادف الاسلام والايمان، فلا حجة فيه لأن البيت
المخرج كانوا متصفين بالاسلام والايمان ولا يلزم من الانصاف بهما ترادفهما.

والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رحمه الله وإنما هي من
الأصحاب فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة، وقد حكى الظحاوي حكاية
أبي حنيفة مع حماد بن زيد وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الاسلام أفضل
إلى آخره قال له: ألا تراه يقول أي الاسلام أفضل قال الايمان ثم جعل الهجرة
والجهاد من الايمان، فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابه ألا نهيبه يا أبا حنيفة
قال بما أجيبه وهو يحدثنى بهذا عن رسول الله «ص».

ومن ثمّرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول أى الرجل أنا مؤمن إن شاء الله . والناس فيه على ثلاثة أقوال : طرفان ووسط ، منهم من يوجب به ، ومنهم من يحرمه ، ومنهم من يميزه باعتبار ويمنه باعتبار ، وهذا أصح الأقوال ،

أما من يوجب به فلهم مأخذان (أحدهما) أن الإيمان هو ما مات الانسان عليه والانسان إنما يكون عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة ، وما سبق في شامه أنه يكون عليه ، وما قبل ذلك لا عبرة به ، قالوا والإيمان الذى يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بإيمان كالصلاة التى أفسدها صاحبها قبل الكمال ، والصيام الذى يفطر صاحبه قبل الغروب .

وهذا مأخذ كثير من الكلاية وغيرهم ، وعند هؤلاء أن الله يجب في الأزل من كان كافراً إذ علم أنه يموت مؤمناً ، فالصحابة مازالوا محبوبين قبل الإسلام ، وإبليس ومن ارتد عن دينه مازال الله يبغضه وإن كان لم يسكن بعد وليس هذا قول السلف ولا كان يقول بهـذا من يستثنى من السلف في إيمانه وهو فاسد . فإن الله تعالى قال (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) فأخبر أنه يحبهم إن أتبعوا الرسول . فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة .

ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار للرجل منهم يستثنى في الأعمال الصالحة يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك يعنى القبول . ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء فيقول أحدهما هذا ثوب إن شاء الله ، هذا جبل إن شاء الله فإذا قيل لهم هذا لاشك فيه يقولون لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره .

(المأخذ الثانى) أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به وترك كله وترك ما نهى الله عنه كله . فإذا قال لرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه ، فيكون من أولياء الله المقربين وهذا من تزكية الانسان لنفسه ، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغى أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال .

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون ، وإن جوزوا ترك الاستثناء
بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

ويحتجون أيضاً بهواز الاستثناء فيما لاشك فيه كما قال الله تعالى (لتدخلن
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) قال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر
« وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وقال أيضاً « إني لأرجو أن أكون أخيراًكم
الله » ونظائر هذا .

وأما من يحرمه فكل من جعل الايمان شيئاً واحداً فيقول أنا أعلم أي مذهب
كما أعلم أي تكلمت بالشهادتين . فقولى أنا مؤمن . كقولى أنا مسلم ، فمن استثنى
في ايمانه فهو شاك فيه ، وسبوا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاً . وأجابوا عن
الاستثناء الذى فى قوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) بأنه
يعود إلى الأمن والخوف . فأما الدخول فلا شك فيه ، وقيل لتدخلن جميعكم أو
بعضكم لأنه علم أن بعضهم يبيت ، وفى كلا الجوابين نظر فانهم وقعوا فيما فروا
منه ، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك فلا شك
فى الدخول ولا فى الأمن ولا فى دخول الجميع أو البعض فان الله قد علم من يدخل
فلا شك فيه أيضاً فكان قول إن شاء الله ، هنا تحقيقاً للدخول كما يقول الرجل
فيما عزم على أن يفعله ولا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله . لا يقولها لشك
فى إرادته وعزمه ولكن إنما لا يثبت الخائف فى مثل هذا اليقين لأنه لا يهزم
بحصول مراده .

وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو أنه قال ذلك تعليلاً لما كيف نستثنى
إذا أخبرنا عن مستقبل ، وفى كون هذا المعنى مراداً من النص نظر . فانه ما سبق
الكلام له إلا أن يكون مراداً من إشارة النص . وأجاب الزمخشري بجوابين
آخرين باطلين . وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآناً أو أن الرسول قاله
فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله ، فيدخل فى وعيد من
قال إن هذا إلا قول البشر ، نسأل الله العافية .

وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من المتيقنين ، وخير الأمور

أرسلها فإن أراد المستثنى الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وإن أراه أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون — أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم) (وفي قوله تعالى (إنما المؤمنون للذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) فالاستثناء حينئذ جائز ، وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة ، وكذلك من استثنى تعليقا للامر بمشيئة الله لاشكا في إيمانه ، وهذا القول في القوة كما ترى

قوله : وجميع ما صح عن رسول الله «ص» من الشرع والبيان كله حق .

يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسيمان : متواتر وآحاد ، فالمتواتر وأن كان قطعى السند لكنه غير قطعى الدلالة فإن الأدلة اللفظية لا تنفي اليقين ، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات قالوا والآحاد لا تنفي العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة منها فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول وأحوال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية ، وبراہين يقينية ، وهى فى التحقيق كسراب بقية يحسبها الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ، أو كظلمات فى بحر لظى يغشاها موج من فوقه موج من فوقه سحب ظلمات بعضها فوق بعض ، اذا أخرج يده لم يكذبها وما ومن لم يجعل الله نورا فلما له من نور .

ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي ، وهزلوا لأجابه النصوص فآفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بالمعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية ، ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة .

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وماظنه معقول ،
فما وافقه قال أنه محكم وقبله واحتج به . وما خالفه قال أنه متشابه ثم رده وسمى
رده تفويضا أو حرفا وسمى تبريغه تأويلا . فلذلك اشتد انكار أهل السنة عليهم .
وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمقول ولا
قول فلان كما أشار إليه الشيخ رحمه الله وكما قال البخاري رحمه الله سمعت
الحميدى يقول كنا عند الشافعى رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى
فيها رسول الله (ص) كذا وكذا ، فقال رجل للشافعى ما تقول أنت ، فقال سبحان
الله ترانى فى كنيسة ، ترانى فى بيعة ، ترانى على وسطى زناراً ، أقول لك قضى
رسول الله (ص) وأنت تقول : ما تقول أنت . ونظائر ذلك فى كلام السلف
كثير ، وقال تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن
يكون لهم الخيرة من أمرهم) .

ونخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني
عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي المتواتر . ولم يكن بين سلف الأئمة فى ذلك
نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضى الله عنه إنما الأعمال بالنيات ، وخبر ابن عمر
نهى عن بيع الولاء وهبته ، وخبر أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها
ولا على خالتها ، وكفوله يرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وأمثال ذلك
وهو نظير خبر الذى أقي مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا
إليها .

وكان رسول الله (ص) يرسل رساله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد . ولم
يكن المرسل إليهم يقولون لانقبله لأنه خبر واحد وقد قال تعالى (هو الذى
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) فلا بد أن يحفظ الله حججه
وبيناته على خلقه لئلا يبطل حججه وبياناته .

ولهذا فضح الله من كذب على رسوله فى حياته وبعد وفاته وبين حاله
للناس قال سفيان ابن عيينة : ما ستر الله أحد يكذب فى الحديث . وقال

عبد الله بن المبارك : لوهم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب . وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب وإن كان الفارق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشغولاً بالحديث والبحث عن سيرة الواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم ، وشدة حذرهم من الطغيان والزال ، وكانوا بحيث لو قتلوا لم ينامحوا أحد في كلمة يتقواها على رسول الله (ص) ، ولا فعلارهم بأنفسهم ذلك ؛ وقد نقلوا هذا الدين النما كما نقل الهم فهم بزل (١) الاسلام وعصاة الايمان ، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الاحاديث ، فاذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأماهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه ،

ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال انبيهم وسيرته وأخباره ما ليس غيرهم به شعور فضلاً أن يكون معلوماً لهم أو مظهرنا كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم وكل ذي صنعة هو أخير بها من غيره فلو سألت البقال عن أمر المطر أو المطار عن البر ونحو ذلك لمد ذلك نجماً كبيراً .

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى (ليس كمثله شيء) مستنداً لهم في رد الاحاديث الصحيحة فكلماء جاءهم حديث يخالف قواعدهم وأراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ، ردوه بليس كمثله شيء ، ثلبساً منهم وتلبساً على من هو أعمى قلباً منهم ، وتحريفاً لمعنى الآية عن مواضعه ، فقرموا من أخبار الصفات ما لم يردده الله ولا رسوله ، ولا فهمه أحد من أئمة الاسلام أنه يقتضي أثباتها التمثيل بما للمخلوقين ، ثم استدلوا على البطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفاً للنصين ، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الاسلام الذي أمر الله

(١) بضم الياء والزاي وهو جمع بازل . قال في اللسان : وقد قالوا رجل بزل : وربما قالوا ذلك يعقون به كماله في عقله وتجربته .

به وجاء من عنده ، ويقرأون كثيراً من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله .

وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث وقص علينا ذلك من خسرهم لنعيب ونرجع عن مثل طريقتهم فقال تعالى (أفطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) إلى أن قال (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون) والاماني التلاوة المجردة ثم قال تعالى (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) فلمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك ، فكلا الوصفين ذميم : ألا أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده ، وأن يأخذ بذلك عوضاً من الدنيا مالا ورياسة . نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه .

ويشير الشيخ رحمه الله بقوله « من شرع البيان ، إلى أن ما صح عن النبي (ص) نوعان : شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز وجميع ذلك حق واجب الاتباع ، وقوله « وأهله في أصله سواء » والتفاضل بينهم بالحقيقة ومنجالة الهوى وملازمة الأولى . وفي بعض النسخ بالحشية والتقوى بدل قوله « بالحقيقة » ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الشكل مشتركون في أصل التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه ، وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب وأما التصديق فلا تفاوت فيه ، والمعنى الأول أظهر قوة والله اعلم بالصواب .

قوله : : (والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن) .

ش : قال الله تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون) الآية بفتح الواو التي هي ضد العداوة وقد قرأ حمزة (ما لكم من ولايتهم من شيء) بكسر الواو والباقون بفتحها ، وقيل هما لغتان . وقيل بالفتح النصرة ، وبالكسر الإمارة قال الزجاج : وجار

الكسر لأن في تولى بعض القوم بعضاً ، جنساً من الصناعة والعمل وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخيلطة ونحوها ، فالمؤمنون أولياء الله ، والله تعالى وليهم قال الله تعالى (والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) الآية وقال تعالى (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ، وأن الكافرين لا مولى لهم . والمؤمنون بعضهم أولياء بعض) الآية ، وقال تعالى (إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض) إلى آخر السورة وقال تعالى (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغافلون) .

ففيه النصوص كلها ثبت فيها موالاته المؤمنين بعضهم لبعض ، وأنهم أولياء الله وإن الله وليهم ومولاهم ، فالتولى عبادة المؤمنين فيحبونه ويرضون عنهم ويرضون عنه ، ومن حادى له ولياً فقد بارزه بالمحاربة .

وهذه الولاية من رحمته وإحسانه ، ليست كولاية المخلوق المخلوق لحاجته إليه قال تعالى (وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن لـم شريك فى الملك ، ولم يكن له ولي من الدن والكره تكبيرا) فالتولى ليس له ولي من الدن بل لله العزة جيباً ، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذلته وحاجته إلى ولي ينصره والولاية أيضاً نظيراً للإيمان فكون مراد الشيخ أن أهلها فى أصلها سواء وتكون كاملة لاناقصه ، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين ، كما قال تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون — الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو باضممار مدح أو مرفوع باضمماره هم ، أو خبر ثان لـ (إن) وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم ، وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون . وهم أهل الوعد المذكور .

في الآيات الثلاث ، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه ، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا شقاق ولا رياضة . وقيل الذين آمتوا مبتدأ والخبير (لهم البشرى) وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتشار نظم الآية ،

وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه ، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد . وتقوى وفجور . ونفاق وإيمان ، وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان ، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده قال تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) قال تعالى (قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) الآية . وقد تقدم على هذه الآية وإلزامهم ليسوا منافقين على أصح القوانين وقال (ص) د أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر ، وفي رواية د وإذا اتهم خان ، بدل د وإذا وعد أخلف ، أخرجاه في الصحيحين وحديث د شعب الإيمان ، تقدم وقوله (ص) د يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان .

فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه ذلك ثم يخرج من النار ، فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ، ورأس شعب الإيمان التصديق .

وأما ما يروى مرفوعاً إلى النبي (ص) أنه قال د ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله ولا هم يدرون به ولا هو يدري نفسه ، فلا أصل له وهو كلام باطل فإن الجماعة قد يكونون كفاراً وقد يكونون فساقاً يموتون على الفسق .

وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون ، لهم البشرى

في الحياة الدنيا وفي الآخرة) الآية والنقوى هي المذكورة في قوله تعالى . (ولسكن
 البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين) إلى قوله (أولئك
 الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) وهم قسمان : مقتصدون ومقبولون فالمتصدون
 الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح والسابقون
 الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة
 رضي الله عنه قال قال رسول الله (ص) يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد
 بارزني بالمحاربة ، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال
 عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،
 وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني
 لأعطيته ، ولئن استعاذني لأعيذنه ، وما ترددت في شيء أنا فاعله تردى عن
 قبضتي نفس عبدي المؤمن (١) يكره لموت وأكره مساءته .

والولي خلاف العدو . وهو مشتق من الولاء وهو الذنو والتقرب فولي الله
 هو من والى الله بموافقته في محبوباته والتقرب إليه برضائه وهو لاء كما قال الله
 تعالى فيهم (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) قال أبو ذر
 رضي الله عنه لما أنزلت هذه الآية قال النبي (ص) يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه
 الآية لكفتهم ، فالمتقون يجعل الله لهم مخرجاً مما ضاق على الناس . ويرزقهم من
 حيث لا يحتسبون ، فيدفع الله عنهم المضار ، ويجلب لهم المنفع . ويعطيهم الله
 أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات .

قوله (وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن) .

ش : أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأطيع للقرآن وهو الاتقي
 والاتقي هو الأكرم . قال تعالى (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وفي السنن عن
 النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على

(١) الشيخ الاسلام ابن تيمية بحث نفيس في معنى تردده تعالى نشرناه في
 كتابنا مشكلات الأحاديث .

غربي . ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى ، الناس من آدم ،
وآدم من تراب ،

وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر ، والغنى الشاكر ،
وترجيح أحدهما على الآخر ، وإن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر
والغنى ، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق ، فالمسألة فاسدة في نفسها
فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى . ولهذا والله أعلم
قال عمر رضي الله عنه : الغنى والفقر مطيئتان لأبالي أيهما ركبت والفقر والغنى
ابتلاء من الله تعالى لعبده كما قال تعالى (فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
فيقول ربى أكرمن) الآية ، استويا الفقير الصابر والغنى للشاكر في التقوى استويا
في الدرجة ، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله ، فإن الفقر والغنى
لا يوزنان وإنما يوزن الصبر والشر والشاكر .

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف
شكر ، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر ، وأما أخذ الناس فرعاً من الصبر
وفرعاً من الشكر ، وأخذوا في الترجيح فجردوا غنياً منقفاً ، متصدقا باذلاً ماله
في وجوه القرب شاكر الله عليه ، وفقيراً متفرغاً لطاعة الله ولإداء العبادات
صابراً على فقره . وحيث يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما ، فإن تساويًا تساوت
درجتهم والله أعلم .

ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل : معاني شاكر أو مريض صابر
أو مطاع شاكر أو مهان صابر أو آمن شاكر أو خائف أو صابر ، ونحو ذلك ،
قوله (والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
وبالتقوى وخيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى) .

ش : تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين ، وبها أجاب النبي (ص) في
حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي (ص) على صورة
رجل أعرابي وسأله عن الإسلام ، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول
الله ، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن

أستطعت إليه سبيلا ، وسأله عن الايمان فقال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
ورسائه واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره ، وسأله عن الاحسان فقال :
أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك :

وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه (ص) أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة
بسورتي الاخلاص (قل يا أيها الكافرون - وقل هو الله أحد) وتارة بآيتي
الايمان والاسلام التي في سورة البقرة (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) الآية
في آل عمران (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية
وفسر (ص) الايمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته قال لهم وأمركم
بالايمان بالله وحده ، أتدرون ما الايمان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ، ومعلوم أنه
لم يرد أن هذه الأعمال تكون ايمانا بالله بدون ايمان القلب لما قد اخبر في غير
موضع أنه لا بد من ايمان القلب . فعلم أن هذه مع ايمان القلب هو الايمان .
وقد تقدم الكلام على هذا .

والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الايمان الا
بالعمل مع التصديق وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة فان تلك انما فسرهما السنة
والايمان بين معناه الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى (انما المؤمنون الذين
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) الآية وقوله تعالى (انما الذين آمنوا بالله ورسوله
ثم لم يرتابوا) الآية . وقوله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) فنفي الايمان حتى
توحد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس . فمن تركها كان من أهل
الوعيد لم يكن قد أتى بالايمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب .

ولا يقال أن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الايمان في حديث جبرائيل
وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة ، لأنه فسر الايمان في حديث

جبرائيل بعد تفسير الإسلام فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام ، كما أن الإحسان يتضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره ، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسر له ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام . ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان ، لحديث وفد عبد القيس مهكل عليه .

وبما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المذكور ، فقام قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس .

وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقياها بها يتم استسلامه ، وتركها لها يشعر بالاحلال انقياده .

والتحقيق إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله على عباده محضه على الأعيان ، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله مخلصا له الدين ، وهذه هي الخمس ، وما سوى ذلك فأنما يجب بأسباب مصالح ، فلا يعم وجوبها جميع الناس ، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما يتبع ذلك من إماراة وحكم وقتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك .

وإما ما يجب بسبب حق الادميين يختص به من وجب له وعليه ، وقد يستقطر باسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والنصوب والانصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك ، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو ، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة ، فإن الزكاة وإن كانت ماليا فإياها واجبة لله والأصناف الثمانية مصارفها ، ولهذا وجبت فيها النية ولم يحسن أن يفهمها الغير عنه بلا إذنه ، ولم تطلب من الكفار ، وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو أداها غيره منه بغير إذنه برئت ذمته ويطلب بها الكفار ، وما يجب حقاً لله تعالى

كالكفارات هو يسبب من العبد وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطاً في الزكاة فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى لما عرف في موضعه .

وقوله . والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى ، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل « ونؤمن بالقدر خيره وشره » وقال تعالى (قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) وقال تعالى (إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله ، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله ، فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً — ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) الآية .

فان قيل كيف وجه الجمع بين قوله (كل من عند الله) وبين قوله (فمن نفسك) قيل : قوله (كل من عند الله) الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله وقوله (فمن نفسك) أى ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك كما قال تعالى (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) يدل على ذلك ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قرأ (وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وأنا كتبتها عليك . والمراد بالحسنة هنا النعمة ، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال ، وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد .

والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث والمعنى الثانى ليس مراداً دون الأول قطعاً ، ولكن لامتنافاة بين أن يكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر ، فان المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل والحسنة الثانية ، قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة ، وليس القدرية أن يحتجوا بقوله تعالى (فمن نفسك) فانهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله ، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون ، ولأنه قال تعالى كل من عند الله (فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله وهم لا يقولون

بذلك في الأعمال بل في الجزاء . وقوله بعد هذا (ما أصابك من حسنة) ومن سيئة مثل قوله (وأن تصبهم حسنة . وإن تصبهم سيئة) و فرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم ، وبين السيئات التي هي المصائب . فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان ، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه ، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه ، وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة ، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه ، فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن وخير .

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح « والخير كله بيدك ، والشر ليس إليك » أي فأنك لا تخلق شراً محضاً ، بل كل ما يخلق فيه حكمة هو باعتبار ما خير ، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس ، فهذا شر جزئي إضافي فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزّه عنه . وهذا هو الشر الذي ليس إليه ، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قط بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى (الله خالق كل شيء - كل من عند الله) وإما أن يضاف إلى السبب كقوله (من شر ما خلق) وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وإنا لاندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم وبهم رشداً) وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى .

وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة ، يكون شراً كلياً عاماً . بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للعباد كالمنظر العام وكارسال رسولاً عاماً . وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين ، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم . وليس هذا كالمملك الظالم والعدو ، فالملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه ، وقد قيل ستون سنة بامام ظالم خير من ليلة واحدة بلا امام ، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويهاون على الصبر عليه . ويرجعون فيه إلى الله

ويستغفرونه ويتوبون إليه ، وكذلك ما يساط عليهم من العدوان .

ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مدة ، وأما المتنّبون الكذابون فلا يطيل تمكينهم بل لابد أن يهلكهم ، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة قال تعالى (ولو تقول علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين) .

وفي قوله (فمن نفسك) من الفوائد أن العبد لا يطعن إلى نفسه ولا يسكن إليها ، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها ، ولا يشتغل بلام الناس ولا ذمهم إذا أسأوا إليه ، فإن ذلك من السيئات التي أصابته ، وهي إنما أصابته بذنوبه ، فيرجع إلى الذنوب ويستعين بالله من شر نفسه وسيئات عمله ، ويسأل الله أن يعينه على طاعته ، فبذلك يحصل له كل خير ، ويندفع عنه كل شر .

ولهذا كان أنفع السماء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فإنه إذا هداه هذا الصراط أعمته على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة ، لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان وهو يحتاج إلى الهدى كل لحظة ، وهو إلى الهدى أخرج منه إلى الطعام والشراب ، ليس كما يقوله بعض المفسرين أنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى ؟ وإن المراد التثبيت أو مزيد الهداية بل العبد يحتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك ، فإنه لا يكفي مجرد علمه أن يجعله مريداً للعمل بما يعلمه ، وإلا كان العلم حجة عليه ، ولم يكن مهتدياً ومحتاج إلى أن يجعله قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالحة ، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم ، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه ، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك ، وما نعرف جملة ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر ، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة ، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت ، وهي آخر الرتب .

وبعد ذلك كله هداية أخرى ، وهى الهداية إلى طريق الجنة فى الآخرة ، ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء ، فى كل صلاة لفرض حاجتهم إليه ، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء ، فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير ، المانعة من الشر ، فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله ، وإن الحسنات كلها من الله تعالى .

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه وأن لا يتوكل إلا عليه وحده ، فلا يأتى بالحسنات إلا هو ، فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه ، والشكر له وحده ، والاستغفار من الذنوب .

وهذه الأمور كان النبى وص ، يجمعها فى الصلاة كما ثبت عنه فى الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، ملء السموات وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ، فهذا حمد وهو شكر لله تعالى ، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك ، لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجدم منك الجدم ، .

وهذا تحقيق لوحديته ، لتوحيد الربوبية خلقاً وقدرأ ، وبداية ونهاية ، هو المعطى المانع ، لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ، وتوحيد الإلهية شرعاً وأمرأ ونهياً ، وإن العباد وإن كانوا يعطون جداً ملكاً وعظمة وبختاً ورياسة فى الظاهر أو فى الباطن كأصحاب المكاشفات والتشرفات الخارقة ، فلا ينفع ذا الجدم منك الجدم أى لا يتجيه ولا يخلصه ، ولهذا قال لا ينفعه منك ، ولم يقل ولا ينفعه عندك . لانه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك ، لكن قد لا يضره فتضمن هذا الكلام لتحقيق التوحيد أو تحقيق قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) فإنه لو قدر أن شيئاً من الأسباب يكون مستقلاً بالمطلوب ، وانما يكون بشيئة الله وتيسيره ، لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ، ولا يستعان إلا هو ، فله الحمد واليه المشتكى

وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا بالله .

فكيف وائس شيء من الأسباب مستقلاً بطلوب ، بل لابد من انضمام أسباب آخر إليه ؛ ولابد أيضاً من صرث الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود ، فكل سبب فله شريك وله ضد ، فاذا لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده ، لم تحصل مشيئة ، فالمنظر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك ، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له ، والطعام والشراب لا يغذى إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات .

والخلق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة والقوى والفعل ، فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكاً مطاعاً . ولابد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمنعها ، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى وعدم المانع ؛

وكل سبب معين فائماً هو جزء من المقتضى ، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضى تام وإن سمي مقتضياً وسمى سائر ما يعنيه شروطاً ، فهذا نزاع لفظي وأما أن يكون في المخلوقات حالة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل .

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله ، وعلم أنه لا يستحق أن يسأل غيره فضلاً عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره . قوله (ونحن مؤمنون بذلك كله لانفوق بين أحد من رسله ، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به) .

ش : الإشارة (بذلك) إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلاً ، وقوله : (لا نفرق بين أحد من رسله) إلى آخر كلامه أي لا نفرق بينهم بأن يؤمن ببعض ونكفر ببعض ، بل يؤمن بهم ونصدقهم كلهم فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل ، قال تعالى (ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولئك هم الكافرون حقا) فإن المعنى الذي لا حله آمن بين آمن به منهم ، موجود في الذي لم يؤمنوا به ، وذلك

الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين ، فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافراً بمن في زعمه أنه يؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم ، فكان كافراً حقاً وهو يظن أنه مؤمن ، فكان من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

قوله (وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون ، وإن لم يكونوا تائبين ، بعد أن لقوا الله عارفين ، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وإن شاء عذبهم في النار بعذابه ، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، ثم يبعثهم إلى جنته ، ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ، ولم ينالوا من ولايته ، اللهم يارب الإسلام وأهله أئمتنا على الإسلام حتى نلقاك به) .

ش : فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون ، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار ، لكن الخوارج يقولون بتفكيرهم ، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر ، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله : ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلله .

وقوله ، وأهل الكبائر من أمة محمد ، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع حكمهم مخالفاً لأهل الكبائر من أمة محمد ، وفي ذلك نظر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان ، ولم يخص أمته بذلك ، بل ذكر الإيمان مطلقاً فتأمل ، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة .

وقوله : د في النار ، معمول لقوله لا يخلدون ، وإنما قدمه لأجل السجدة لأن يكون د في النار ، خبر لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض شارحين .

واختلف العلماء في الكبائر على أقوال ، فقيل سبعة ، وقيل سبعة عشر ،

وقيل ١٠ انفقت الشرائع على تحريمه ، وقيل ما يعمد باب المعرفة بالله مادونها ،
ذهاب الاموال والابدان ، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى مادونها ،
وقيل لاتعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر ، وقيل أنها إلى السبعين أقرب ،
وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة . وقيل أنها ما يترتب عليها حد أو توعدها عليها
بالنار أو اللعنة أو الغضب . وهذا أمثل الأقوال .

واختلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر منهم من قال : الصغيرة ما دون
الحدين : حد الدنيا وحد الآخرة ، ومنهم من قال : كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب
أو نار . ومنهم من قال : الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة .
والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب فإن الوعيد الخاص في
الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا أهني المقدرة فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد في غير
النار أو الغضب ، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره ، فإنه يدخل
كل ما يشبه بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات
الغافلات المؤمنات ، ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل ثوبا
وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك .

وترجيح هذا القول من وجوه (أحداها) أنه هو المأثور عن الساف كابن
عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم (الثاني) إن الله تعالى قال : (إن تعذبوا
كبائر ما كنتم تعملون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) فلا يستحق
هذا الوعد الكريم من أوعده بغضب الله واعتنة وناره . وكذلك من استحق أن
يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر (الثالث) أن هذا
الضابط مرجعه إلى ما ذكر الله ورسوله من الذنوب فهو حد متلقى من خطاب
الشارع (الرابع) إن هذا الضابط يمكن العرق بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك
الأقوال . فإن من قال سبع أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوى .

ومن قال ما انفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب

الخمر والفرار من الوحف والتزج ببعض المحارم . والمحرم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر ، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر ، وهذا فاسد ، ومن قال ماسد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضى أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر ، وهذا فاسد .

ومن قال أنها سميت كبائر بالنسبة إلى مادونها أو أكل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضى أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صفائر وكبائر ، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صفائر وكبائر ، ومن قال أنها لا تعلم أصلاً أو إنها مبهمة ، فانما أخبر عن نفسه إنه لا يعلمها ، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم .

وقوله : وإن لم يكونوا تائبين ، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب ، وإنما الخلاف في غير التائب .

وقوله : بعد أن لقوا الله تعالى عارفين ، لو قال « مؤمنين » بدل قوله « عارفين » كان أولى ، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر ، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدهما الجهم ، وقوله مردود باطل كما تقدم ، فان إبليس عارف بربه قال (رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فبعتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) وكذلك فرعون وأكابر الكافرين ، قال تعالى (واثن سألهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله - قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى .

وكان الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة للمستلزمة للاعتناء التي يشير إليها أهل الطريقة ، وحاشا أوامك أن يكونوا من أهل الكبائر . بل هم سادات الناس وخاصتهم .

وقوله : وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضلهم ، إلى آخر كلامه . فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر . كما قال

صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور ، وعلق غفران مادونه بالمشيئة ، والجائز يعلق بالمشيئة دين الممتنع ، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى . ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير ملق بالمشيئة كما قال تعالى (قل تاعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم) فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة ،

وقوله : ذلك لأن الله مولى أهل معرفته . فيه مؤاخذه لطيفة كما تقدم

وقوله : اللهم يا ولى الإسلام وأهله مسكناً بالإسلام . وفي نسخة : ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به . روى شيخ الإسلام أبو اسماعيل الانصارى فى كتابه للفاروق بسنده عن أنس رضى الله عنه قال : كان من دعاء رسول الله (صلى) يقول يا ولى الإسلام وأهله مسكناً بالإسلام حتى ألقاك عليه ، ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة . وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال (رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وائى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلماً وألحقنى بالصالحين) وبه دعا السحرة الذين كانوا أول مؤمن بموسى صلوات الله على نبيينا وعليه حيث قالوا (ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين) .

ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمنى الموت فلا دليل له فيه . فان الدعاء إنما بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت . ولا بالموت الآن والفرق ظاهر .

قوله : ونرى الصلاة خفف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم

ش : قال صلى الله عليه وسلم : صلوا خاف كل بر وفاجر ، رواه مكحول عن أبي هريرة رضى الله عنه وأخرجه الدارقطنى وقال . مكحول لم يلق أبا هريرة وفى إسناد معاوية بن صالح متكلم فيه . وقد احتج به مسام فى صحيحه . وخرج الدارقطنى أيضاً وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضى الله عنه قال . قال رسول الله (صلى) : الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برأ . كان أو فاجراً

وإن عمل بالكبائر ، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برأ كان أو فاجراً وإن عمل بالكبائر . وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي ، وكذا أنس بن مالك ، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً .

وفي صحيحه أيضاً أن النبي . ص ، قال : يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله ، أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها .

أعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لا يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة ، وليس من شرط الائتام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد . بل يصلي خلف المستور الحال ، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كامام الجمعة والعديد والإمام في صلاة الحج يعرفه ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء . والصحيح أنه يصلها ولا يعيدها ، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج ابن يوسف . وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى صلى بهم الصبح مرة أربعاً ، ثم قال أزيدكم ؟ فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة .

وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حضر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام طاعة ، وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسنوا فأحسن معهم ، وإذا أساءوا إساءتهم .

والقاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة . فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته ، لكن إنما كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب .

ومن ذلك أن من أظهر بدعه وفجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين ، فإنه يستحق التعزيز حتى يتوب ، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً ، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي للناس عن مثل ذنبه ، فقل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ، ولم يفوت المأموم الجمعة ولا جماعة ، وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة ، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم .

وكذلك إذا كان الإمام قد رتب له ولا الأمور . ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية ، فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل ، فإذا أمكن الإنسان أن لا يتقدم ، يظهر المنكر في الإمامة وجب عليه ذلك . لكن إذا ولا غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة ، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما فإن الشائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان ، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاسد لاسيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً . فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة .

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر . وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء منهم من قال يعبد ، ومنهم من قال لا يعبد وموضع بسط ذلك في كتب الفروع .

وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم . وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسياً للجنابة

فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة ، ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافاً لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع . ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأن لا هب وليس بمصل .

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد ، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لو آيه . فان مصلحة الجماعة والائتلاف ، ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية . ولهذا لم يحز الحكم أن ينقض بعضهم حكم بعض ، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض .

ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هرون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس ، فقبل لأبي يوسف أصليت خلفه ؟ قال سبحانه الله ، أمير المؤمنين .

يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاية الأمور من فعل أهل البدع ، وحديث أنى هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يصلون لكم فان أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم ، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجباً . أر فعل محظوراً اعتقد أنه ليس محظوراً .

ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخالف هذا الحديث الصحيح الصحيح بعد أن يبلغه ، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية إن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتدائه به ، فان الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضى إلى الفساد .

وقوله « وعلى من مات منهم ، أى ونزى الصلاة على من مات من الأبرار
والفجار ، وإن كان يستغنى من هذا العموم البغاف وقطاع الطريق ، وكذا قاتل نفسه
خلافاً لأبي يوسف لا الشهيد ، خلافاً للمالك والشافعى رحمهما الله على ما عرفت في
موضعه .

لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان إنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل
البدع والفجور ، لا للعموم الكلى . ولكن الكلام لأهل الإسلام قسمان : إما
مؤمن وإما منافق ، فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له ، ومن لم يعلم
ذلك منه صلى عليه ، فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه ، وصلى عليه
من لم يعلم نفاقه ، وكان عمر رضى الله عنه لا يصلى على من لم يصل عليه حذيفة ،
لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين ، وقد نهى الله سبحانه وتعالى رسوله
(ص) عن الصلاة على المنافقين ، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره وعلى ذلك
بكفرهم بالله ورسوله ، فمن كان مؤمناً بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه ولو
كان له من الذنوب الاعتقادية البدعة أو العملية الفجورية ما له ، بل قد أمره الله
تعالى بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
والمؤمنين والمؤمنات) .

فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كما له ، فالدعاء لهم بالمغفرة
والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب ، وهو على نوعين عام وخاص ،
أما العام فظاهر كما في هذه الآية ، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت . فما
من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة . وهم مأمورون
في صلاتهم عليه أن يدعوه . كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله (ص) يقول « إذا صليتم على الميت فأخلصوا
له الدعاء » .

قوله (ولا تنزل أحداً منهم الجنة ولا ناراً) .
ش : يريد أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة أنه من أهل الجنة أو
من أهل النار إلا من أخبر الصادق (ص) أنه من أهل الجنة كالعشرة

رضى الله عنهم . وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبار من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين . ولكننا نقف في الشئخص الماعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم . لان الحقيقة باطنة ، ومات عليه لا يحيط به . لكن نرجو للحسنين ونخاف على المسىء .

والسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال (أحدها) أن لا يهدد لاحد إلا للأنبياء وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي (والثاني) إنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص . وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث (والثالث) إنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين وأنه مر بمنازة فأنوا عليها بخير . فقال النبي (ص) وجبت . ومر بأخرى فأنى عليها بشر . فقال وجبت ، وفي رواية كرو وجبت ثلاث مرات ، فقال عمر يا رسول الله ما وجبت فقال رسول الله (ص) هذا أثبتتم عليه خيراً وجبت له الجنة ، وهذا أثبتتم عليه شراً وجبت له النار ، أنتم شهداء الله في الأرض ، وقال (ص) د توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار ، قالوا بهم يا رسول الله؟ قال بالثناء للحسن والثناء ، السىء . فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار .

قوله (ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرى ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك . ونذر سرائرهم إلى الله تعالى) .

ش : لانا قد أمنا بالحكم الظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم) الآية . وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم) وقال تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً) . قوله (ولا ترى القتل على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف) .

ش : في الصحيح عن النبي (ص) أنه قال ، لا يحل دم امرئ مسلم

يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا باحدى ثلاث : الشيب الزاني والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة .

قوله (ولا ترى الخروج على أئمتنا وولادة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة مالم يأمرُوا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة) .
ش قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) وفي الصحيح عن النبي (ص) أنه قال : من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني ، ومن أوى ذر رضى الله عنه قال : إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً يجمع الأطراف ، وعند البخاري ولو لحبشى كان رأسه زبيبة . وفي الصحيحين أيضاً : على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ، .

وعن حذيفة بن اليمان قال : كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجهنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر ؟ فقال نعم ، فقلت هل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال نعم وفيه دخن قال قلت وما دخنه ؟ قال — قوم يستمنون بغير سنن ويهدوا بغير هدى ، تعرف منهم وتسكر — فقلت هل بعد ذلك الخير من الشر ؟ قال — نعم دعاة على أبواب جهنم من أجاهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا ، قال هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا — قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك ، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ، قال — فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك .

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم — من رأى من أميره شئناً يكرهه فليصبر . فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية وفي رواية — فقد خلع ربة الاسلام من عنقه .

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

« إذا بويح الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ، وعن عوف بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فقلنا يا رسول الله أفلا تنابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال « لا ، ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ، ولا ينزع يداً من طاعة ، .

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولى الأمر ما لم يأمروا بمعصية ، فتأمل قوله تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) كيف قال وأطيعوا الرسول ، ولم يقل وأطيعوا أولى الأمر منكم ؟ لأن أولى الأمر لا يفردون بالطاعة بل يظاعون فيها هو طاعة لله ورسوله . وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة على أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله ، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله ، بل هو معصوم في ذلك ، وأما ولى الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله .

وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا ، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم ، بل فى الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور ، فإن الله تعالى ما سألهم علينا إلا لفساد أعمالنا ، والجزاء من جنس العمل ، فعلى الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل ، قال تعالى (وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وقال تعالى (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ، قل هو من عند أنفسكم) وقال تعالى (ما أصابك من حسنة فمن الله ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وكذلك تولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون .

فاذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم ، وعن مالك بن دينار أنه جاء فى بعض كتب الله « أنا الله مالك الملك . قلوب الملوك بيدي . فمن أطاعنى جماعته عليه رحمة . ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة . فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم ، .

قوله (وتبج السلة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة)

ش : السنة طريقة الرسول (ص) والجماعة المسلمون وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ، فاتباعهم هدى ، وخلافهم ضلال : قال تعالى لنبيه (ص) (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم) وقال (ومن ينافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) وقال تعالى (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فانما عليه ما حمل وعاليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدونه وما على الرسول إلا البلاغ المبين) وقال تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) وقال تعالى (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليدييات وأولئك لهم عذاب عظيم) وقال تعالى (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء : إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون)

وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرياض بن سارية قال : وعظنا رسول الله (ص) موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يحش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة — وقال (ص) إن أهل الكتابين افتروا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة . وإن هذه الأمة ستفرق على ثلاثة وسبعين ملة . يعنى الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهى الجماعة . وفى رواية قالوا : من هى يا رسول الله ؟ قال ما أنا عليه وأصحابى . فبين صلى الله عليه وسلم إن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة .

وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حيث قال : من كان منكم

مسألة فليستين بمن فدا مات ، فان الحى لا يؤمن عليه للمتفة ، أولئك أصحاب محمد
وص ، كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوباً ، وأعمقها علماً . وأقلها مكلفاً ، قرم
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم ،
وتمسكوا بما استعظمتهم من أخلاقهم ودينهم ، فانهم كانوا على الهدى المستقيم .

وسياتى لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ « وشرى
الجماعة حقاً وصواباً ، والفرقة زيفاً وهداباً » .

قوله (ونحب أهل العدل والأمانة ، ونبغض أهل الجور والحيانة) .

ش : وهذا من كمال الإيمان وتتمام العبودية ، فان العبادة تتضمن كمال المحبة
ونهايتها ، وكمال الذل ونهايته ، فمحبة رسل الله وأنبيائه وعبادته المؤمنين من محبة
الله وإن كانت المحبة لا يستحقها غيره ، فغير الله يحب في الله لا مع الله ، فان
المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض . ويوالى من يوالىه ويعدى من
يعاديه ، ويرضى لرضائه ويبغض لبغضه ، ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه ،
فهو موافق لمحبوبه في كل حال ، والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب
النوابين ويحب المتطهرين ، ونحن نحب من يحبه الله ، والله لا يحب الخائنين ولا يحب
المفسدين ، ولا يحب المستكبرين ، ونحن لا نحبهم أيضاً ونبغضهم موافقة له
سبحانه وتعالى .

وفي الصحيحين عن النبي «ص» ، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : من
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله . ومن
كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أنه أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ،
فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبته ومكروهه وولايته وعداوته .

ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداؤه ، ولا بد
أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله
صفوا كأنهم بنيان مرصوص) والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير

والشر ، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة . والحب والبغض ، فيكون محبوباً من وجه ، ومبغوضاً من وجه ، والحكم للغالب . وكذلك حكم العبد عند الله فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر كما قال « ص » ، فيما يروى عن ربه عز وجل « وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي . » ومن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولابد له منه ، فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض لإرادتين وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ، ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال « وأنا أكره مساءته » ، وهو سبحانه قضى بالموت ، فهو يريد كونه : فسمى ذلك تردداً ، ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك إذ هو مفضل إلى ما هو أحب منه ،

قوله (وتقول الله أعلم فيم اشتبه علينا عليه) ،

ش : تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل . ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ، ومن تكلم بغير علم فأنما يتبع هواه ، وقد قال تعالى (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) وقال تعالى (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ، كتب عليه أنه من تولاه فانه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير) وقال تعالى (الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتنا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) وقال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) .

وقد أمر الله نبيه « ص » أن يرد علم ما لم يعلم إليه فقال تعالى (قل الله أعلم بما لبثوا ، له غيب السموات والأرض — قل ربي أعلم بعبدهم) وقد قال « ص » ، لما سئل عن أطماع المعركين « الله أعلم بما كانوا عاملين » .

وقال عمر رضي الله عنه : اتهموا الرأي في الدين فلقد رأيتني يوم أبي جندل

وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب . وقال : اكتب (بسم الله الرحمن الرحيم) قال : اكتب باسمك اللهم ، فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبى فقال : يا عمر تراني قد رضيت وتأبى ، وقال أيضا رضى الله عنه ، السنة ماسنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا خطأ الرأى ستة للامة .

وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه . أى أرض تقلنى وأى سماء تظلى إن قلت فى آية من كتاب الله برأى أو بما لا أعلم .

وذكر الحسن بن على الحلوانى حدثنا عازم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد ابن أبى صدقة عن ابن سيرين قال . لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبى بكر ، ولم يكن بعد أبى بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضى الله عنه . وإن أبى بكر نزلت به قضية فلم يجد فى كتاب الله منها أصلاً ولا فى السنة أثراً فاجتمع برأيه ثم قال : هذا رأي ، فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فنى وأستعفى الله :

قوله (ونرى المسح على الخفين فى السفر والحضر كما جاء فى الآثار) .

ش : تواترت السنة عن رسول الله «ص» بالمسح على الخفين وغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم : الذين نقلوا عن النبي «ص» الوضوء قولاً وفعلًا ، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ، ونقلوه إلى من بعدهم ، أكثر عدداً من الذين نقلوا لفظ هذه الآية . فإن جميع المسلمين كانوا يتوضأون على عهده ولم يتعلموا الوضوء منه ، فإن هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم فى الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عده إلا الله تعالى ونقلوا عنه غسل الرجلين فى ما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه من غير وجه فى كتب الصحيح وغيرها أنه قال « ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار » .

مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع ، كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال ، فلو جاز الطمن فى تواتر صفة الوضوء لكان فى نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز وإذا قالوا . لفظ الآية

ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فثبت التواتر في نقل الموضوع عنه أولى وأكمل ولاحظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة ، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإزالة كما تقول العرب تمسحت للصلاة ، وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل بل المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال (إلى الكعبين) ولم يقل إلى الكعاب كما قال (إلى المرافق) فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل مرفق واحد بل في كل رجل كعبان . فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمتين النائمتين وهذا هو الغسل ، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح اظهورا للقدمين وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قوتهم . فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشركه مردود بالكتاب والسنة .

وفي الآية قراءتان مشهورتان : النصب والخفض ، وتوجيه إعرابها مبسوط في موضعه ، وقراءة النصب نص في وجوب الغسل لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المبنى واحداً كقوله : * فلستنا بالجبال ولا الحديد ،

وايس معنى مسحت برأسى ورجلى هو معنى مسحت رأسى ورجلى ، بل ذكر الباء مفيد معنى زائد على مجرد المسح ، وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس ، فتعين العطف ، قوله (وأيديكم) فالسنة المتواترة تقضى على ما يفهمه بعض كما الناس من ظاهر القرآن ، فإن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه . قال عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرئونا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي (ص) عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا معناها ، وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين فإن السرف يعتاد فيها كثيراً ، والمسئلة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع .

قوله (والحج والجهاد ماضيان مع أولى الأمر من المسلمين ، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضها) .

ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضى من آل محمد وينادى من السماء اتبعوه ، وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل . وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل . بل في صحيح مسلم عن هوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشراركم أئمتكم الذين يبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم . قال إنما يا رسول الله أفلا تنابذهم عند ذلك قال - لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وإلى فرآه يأبى شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته - وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة .

ولم يقل أن الإمام يجب أن يكون معصوما : والرافضة أخسر للناس صدقة في هذه المسئلة لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الامام المعلوم الذي لم يتهم في دين ولا دنيا . فانهم يدعون أنه الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة ستين ومائتين أو قريبا من ذلك بسامرا وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وأما فرسا ليركبها إذا خرج . ويقيمون هناك في أوقات عينوا فيها من ينادى عليه بالخروج يامولانا أخرج . يامولانا أخرج ، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاثلهم إلى غير ذلك من الأمور التي يضعها عليهم منها العقلاء .

وقوله - مع أولى الأمر برهم وفاجرهم - لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر . فلا بد من سائس يسوس فيهما . ويقاوم فيها العدو . وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر .

قوله (وانؤمن بالكرام الكاتبين فان الله قد جعلهم علينا حافظين) .

ش : قال تعالى (وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون - وقال تعالى (إذ يتأق المتأقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) وقال تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه

من أمر الله (وقال تعالى (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونهواهم ، بلى ورسلنا
لديهم يكتبون) وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم
تعملون) وقال تعالى (إن رسلنا يكتبون ما تمكرون) .

وفي الصحيح عن النبي (ص) أنه قال : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة
بالنهار ويجمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ، فيصلون إليه الذين كانوا فيكم
فيسألهم والله أعلم بهم ، كيف تركتم عبادي ، فيقولون أئیناهم وهم يصلون ،
وفارقناهم وهم يصلون — وفي الحديث الآخر — إن معكم من لا يفارقكم إلا
عند الحلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرمواهم — جاء في التفسير : اثنان عن
اليمن وعن الشمال يكتبان الأعمال ، صاحب اليمن يكتب الحسنات وصاحب الشمال
السيئات ، وملاك آخران يحفظانه ويحرسانه ، واحد من ورائه وواحد أمامه ،
فهم بين أربعة أملاك بالنهار ، وأربعة آخرين بالليل ، بدلا ، حافظان وكاتبان ،
وقال هكرمة عن ابن عباس يحفظونه من أمر الله قال ملائكة يحفظونه من بين
يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه .

وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال : قال رسول (ص) ما معكم من
أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول
الله قال وإياي ، لكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ، الرواية بفتح
الميم من - فأسلم - ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه . ومعنى فأسلم أي
فأسلم وانقاد لي في أصبح القوانين . ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير ومن قال أن
الشیطان صار مؤمنا فقد حرف معناه . فإن الشيطان لا يكون مؤمنا (١) .

ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله . أي الله أمرهم بذلك
يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله .

(١) قوله - ومن قال إن الشيطان صار مؤمناً فقد حرف معناه - هذا خطأ
من الشارح في لفظ الحديث فإن لفظه - قرينه من الجن - والجن فيهم المؤمن
والكافر . والشیاطين هم كفارهم ،

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل، وكذلك النية لأنها فعل القلب فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون، ويشهد قوله (ص) قال الله عز وجل وإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم بعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها حسناً، وقال رسول الله (ص) : « قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه ، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها حسنة إنما تركها من جرائق ، خرجاها في الصحيحين واللفظ لمسلم .

قوله (ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح المائين) .

ش : قال تعالى : هل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولا تعارض هذه الآية قوله (حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون) وقوله تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم تأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده . كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره . فصحت إضافة التوفى إلى كل بحسبه .

وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي . وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه ، أو جسم مساكن له . مودع فيه . أو جوهر مجرد ، وهل هي الروح أو غيرها . وهل الأمانة وهل الأرومة والمطمئة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس . وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده . وهذه المسئلة تحتل مجلدا . ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصراً إن شاء الله تعالى .

ف قيل الروح قديمة . وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة . وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث . ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابتة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم

أنها قديمة ، واحتج بأنها من أمر الله . وأمره غير مخلوق . وبأن أضافها إليه بقوله (قل الروح من أمر ربي) وبقوله (ونفخت فيه من روحي) كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده ، وتوقف آخرون . واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة . ومن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما . ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة . قوله تعالى : (الله خالق كل شيء) فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما . ولا يدخل في ذلك صفات فانها داخله في مسمى اسمه .

فإنه تعالى هو الاله الموصوف بصفات الكمال . فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخله في مسمى اسمه . فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق . ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنما هي من مصنوعاته . ومنها قوله تعالى (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) وقوله تعالى لذكرى (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) والإنسان اسم لروحه وجسده . والخطاب لذكرى أروحه وبدنه ، والروح توصف بالوفاة والقبض والامساك والارسال . وهذا شأن المخلوق المحدث .

وأما احتجاجهم بقوله (من أمر ربي) فليس المراد هنا بالأمر الطالب بل المراد به المأمور والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول ، وهذا معلوم مشهور .

وأما استدلالهم بأضافتها إليه بقوله (من روحي) فينبغي أنه يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان : صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقُدوة والكلام والسمع والبصر ، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له ، وكذا وجهه ويده سبحانه (والثاني) إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والذاقة والعبد والرسول والروح ، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه ، لكن إضافته تقتضي تخصيصاً وتثريباً يتميز بها المضاف عن غيره .

واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده ، وقد تقدم عند ذكر المشتاق الإشارة إلى ذلك .

واختلاف في الروح ماهي ؟ قليل هي جسم ، وقل عرض ، وقل لا يدري ما الروح أجوهر أم عرض ؟ وقل ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال الطبائع الأربع ، وقل هي الدم الصافي الخالص من السكرية والمفونات ، وقل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة ، وقل هي جوهر بسيط منبعث في العالم كله من الحيوان على جهة الأعمال له والتدبير ، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية ، وأما في حيوان العالم بمعنى واحد لا غير وقل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس وقل غير ذلك .

والناس في معنى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما ، وهذه الأقوال الأربعة لم في كلامه هل هو اللفظ أو المعنى فقط أوهما أو كل منهما فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه ، والحق أن الإنسان اسم لهما ، وقد يطاق على أحدهما بقرينة . وكذلك الكلام .

والذي يدل على الكتاب والسنة واجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم يخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس ، وهو جسم نوارى علوى خفيف حى متحرك يتقل في جوهر الأعضاء ، ويسرى فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون ، والنار في الفحم . فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقى ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاء وإفادتها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية . وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها . وخرجت عن قبول الآثار ، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح . والدليل على ذلك قوله تعالى (الله يتوفى الأنفس حين موتها) الآية . ففيها الإخبار بتوفيتها وإمساكها وإرسالها . وقوله تعالى (ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم) ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم . والإخبار عن مجيئها إلى ربها .

وقوله تعالى (وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه) الآية ففيها الإخبار بتوفى النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار ، وتوفى

الملائكة لها هند الموت ، وقوله تعالى (يا أيها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية ، فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي) ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضى .

وقال «ص» إن الروح إذا قبض تبعه البصر ، ففيه وصفه بالقبض وإن البصر يراه . وقال صلى الله عليه وسلم ق حديث بلال « قبض أرواحكم وردها عليكم » وقال صلى الله عليه وسلم « نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة » وسياق في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها . وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السماء ، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ، ومن الكافر كأتقن ريح ، إلى غير ذلك من الصفات ، وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل ، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسده التي لا يمارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية .

وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغيران أو مسماهما واحد ، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور ، وكذلك الروح فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة ، فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما تسمى نفساً إذا كانت متصلة بالبدن ، وأما إذا أخذت مجردة فقسمة الروح أغلب عليها ، وتطلق على الدم ففي الحديث « ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه ، والنفس العين ، يقال أصابت فلاناً نفس أى عين ، والنفس الذات : فسلموا على أنفسكم - لا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك . وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس .

وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا - نزل به الروح الأمين) وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضاً . وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى كما قال تعالى (أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه) .

وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضاً تسمى أرواحاً فيقال الروح الباصر

والروح السامع د والروح الشام ، وتطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والإجابة إليه ومحبة وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته ونسبو هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن فالعلم روح ، والاحسان روح ، والمحبة روح والتوكل روح ، والصدقة روح ، والناس متفاوتون في هذه الروح فن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحياً . ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضياً بهيمياً . وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس : مطمئنة ولوامة . وأما ره قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه كما قال تعالى (يا أيها النفس المطمئنة - ولا أقسم بالنفس اللوامة - إن النفس لأماره بالسوء) ،

والحقيق أنها نفس واحدة لها صفات فهي أماره بالسوء ، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك د فإذا قوى الإيمان صارت مطمئنة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم د من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن ، وقوله د لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ، الحديث .

واختلف الناس هل تموت الروح أم لا ؟ فقالت طائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت ، وقد قال تعالى (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) وقال تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت ، وقال آخرون لا تموت الأرواح فأنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها ، والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها ، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت ، وإن أريد أنها تعدم وتفتى بالكليه فهي لا تموت بهذا الاعتبار ، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ، وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للجسد .

وأما قول أهل النار رثا أمتنا اثنتين وقوله تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم) فالمراد أنهم كانوا أمواتاً وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم المشور ، وليس في ذلك إمامة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موته

وسحق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها فان الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء . وأشرقت الأرض بنور ربها وليس ذلك بموت . وسيأتى ذكر ذلك إن شاء الله تعالى .

وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتاً . والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذوق الموت قبلها من الخلائق وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت مودة ثانية والله أعلم .

قوله (وبعذاب القبر لمن كان له أهل ، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن الصحابة رضوان الله عليهم والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة النيران) .

ش : قال تعالى (وحاق بآل فرعون سوء العذاب ، النار يعرضون عليهم غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) وقال تعالى (فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون - يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون - وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون) وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر ، لأن كثيراً منهم مات ولم يعذب في الدنيا أو المراد أهم من ذلك .

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كناني جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقدم وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحده فقال

و أعوذ بالله من عذاب القبر ، ثلاث مرات . ثم قال العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة ، وحنوط من حنوط الجنة ، جلسوا منه مد البصر . ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن ، وذلك الحنوط ، وتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ، قال فيصعدون بها فلا يبرون بها يعني على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون فلان بن فلان ، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه به في الدنيا ، حتى يذموا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربون إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله فيقول الله عز وجل أكتبوا كتاب عبدي في عليين ، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتها وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى ، قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملائكة فيجلسونه فيقولون له من ربك ؟ فيقول ربى الله ، فيقولون له ما دينك ؟ فيقول ديني الاسلام ، فيقولون له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول هو رسول الله ، فيقولون له : ما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادى مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ، قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره . قال ويأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح فيقول : أبشر بالذي يسرك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الذي يجيء بالخير ، فيقول : أنا عمالك الصالح فيقول : يارب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي .

قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب ، قال فتتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود من الصوف .

المبلول ، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك
المسوح ويحريج منا كأنتن ربيع نخيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدن بها فلا
يمرون بها على ملائكة إلا قالوا ما هذا فيقولون فلان بن فلان ، بأفصح
أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيسقط له
فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (لانفتح لهم أبواب السماء
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط) فيقول الله عز وجل ، اكتبوا
كتابه في سجل في الأرض السفلى فتطرح روحه طروحاً ، ثم قرأ (ومن يشرك
بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق) فتعاد
روحه في جسده ويأتيه ملكان فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدري
فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري ، فينادي مثاد
من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار ، فيأتيه من
حرها وسومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح
التياب متقن الريح فيقول أبشر بالذي يسؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد ،
فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يهيء بالشر ؟ فيقول أنا عملك الخبيث فيقول
رب لا تقم الساعة ، .

رواه الامام أحمد وأبو داود . وروى النسائي وابن ماجه وأوله ورواه الحارث
وأبو عوانة الاسفرائيني في صحيحهما وابن حبان .

وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث ، وله شواهد من
الصحيح فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله
(ص) قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه
ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم
فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله ، فيقول له انظر انظر إلى مقعدك
من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً ، قال قتادة وروى لنا أنه
يفسح له في قبره ، الحديث ،

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) مر بقبرين فقال :
 « انهما ليعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر
 فكان يمشي بالنميمة ، فدعا بجرادة رطبة فشققها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما
 لم ييبسا ، وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال : قال النبي (ص) « إذا قبر
 أحدكم أو الإنسان أنه ملكان أسودان أزرقا يقال لأحدهما المنكر والآخر
 الشكير ، وذكر الحديث النخ .

وقد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر
 ونعيمه لمن كان لذلك أهلا ، وسؤال الملكين ، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان
 به ولا يتكلم في كيفيته إذ ليس للمقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد به في هذه
 الدار ، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكونه قد يأتي بما تخارفيه العقول ،
 فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المأمور في الدنيا بل تعاد الروح إليه
 إعادة غير إعادة المألوفة في الدنيا ، فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق
 متغايرة الأحكام .

(أحدها) تعلقها به في بطن الأم جنينا (الثاني) تعلقها به بعد خروجه إلى
 وجه الأرض (الثالث) تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ، ومفارقة
 من وجه (الرابع) تعلقها به في البرزخ فانها وإن فارقت وتجردت عنه فانها لم تفارقه
 فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها إليه التفات ألبته ، فانه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم
 وورد أنه يسمع نطق نعالهم حين يولون عنه ، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب
 حياة البدن قبل يوم القيامة (الخامس) تعلقها به يوم بعث الأجساد ، وهو
 أكمل أنواع تعلقها بالبدن ، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذا هو
 تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوماً ولا فساداً ، فالنوم أخو الموت .

فتأمل هذا يزيج عنك إشكالات كثيرة ، وليس السؤال في القبر للروح وحدها
 كما قال ابن حزم وغيره ، وأفسد هذه قول من قال أنه لا بدن بلا روح .

والأحاديث الصحيحة ترد القول . وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به . وأعلم أن عذاب النيران هو عذاب البرزخ . فكل من مات وشو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر . أنذره السباع أو احترق حتى صار رماداً أو نسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر . ووصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور . وما ورد من أهله واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده عن غير علو ولا تقتسير . فلا يحمل الآله ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده بما قصده من الهدى والبيان . فكم حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب بما لا يعلمه إلا الله . بل سوء الفهم عن الله ورسوله أسل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام ، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد ، والله المستعان .

فالحاصل أن الدور ثلاث . دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار . وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس . وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً لها وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً لها فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم ؛ صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاً .

فإذا تأملت هذا المعنى التأمل حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه ، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم .

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحتة حتى يكون أعظم حرّاً من جمر الدنيا ، ولم مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها ، بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه . وهذا في حفرة من النار ، وهذا في روضة من رياض الجنة ، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ؛ ولا من

هذا إلى جاره شيء من نعيمه ، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب ، لكن النفوس مولعة بالكذب بما لم تخط به علما .

وقد أراد الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلى من هذا بكثير . وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعهم وغيبه عن غيره ، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالَّت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ، ولما تدافق الناس كما في الصحيح عنه (ص) : « لولا أن لا تداقوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر » . ولما كانت هذه الحكمة تنفية في حق البهائم سمعت وأدركت .

وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا : ثلاثة أقوال : الثالث التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال : في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن هذه الأمة ينتلي في قبورها ، منهم من يرويه تسأل وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصصة بذلك ، وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم .

وكذلك اختلف في سؤال الأبطال أيضا وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع ؟ جوابه أنه نوعان : منه ما هو دائم كما قال تعالى (النار يرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر (ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة) رواه الإمام أحمد في بعض طرقه .

النوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع ، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في المحاصيات العشرة (١) .

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار ، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها وقيل على أفنية قبورهم ،

وقال مالك بلغنى أن الروح مرسله تذهب حيث شاءت وقالت طائفة : بل أرواح المؤمنين عند الله عزوجل ولم يزدوا على ذلك . وقيل إلى أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرون ببرهوت بشر بحضرموت . وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة ، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس ، وقيل أرواح المؤمنين بيثر زمزم وأرواح الكافرين بيثر برهوت . وقيل أرواح المؤمنين من بين آدم وأرواح الكفار عن شماله .

قال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانوا قبل خالق أجسادها ، وقال أبو عمر ابن البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم ، وعن ابن شهاب أنه قال بلغنى أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه . وقالت فرقة مستقرها العدم المحض ، وهذا قول من يقول إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه ، وقولهم يخالف للكتاب والسنة . وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان آخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح ، وهذا قول التناسخية منكري المعاد ، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم ، ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها .

ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين في الملائكة الأعلى . وهى أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم ، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تروح في الجنة حيث شاءت ، وهى أرواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تجبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه ، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله « ما لي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال الجنة ، فلما ولي قال إلا الدين ، سارني به جبرائيل آنفا ، ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة ، كما في الحديث الذي قال فيه

رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت صاحبكم محبوساً على باب الجنة ، ومنهم من يكون محبوساً في قبره ومنهم من يكون في الأرض ، ومنهم أرواح تكون في تنور الزناة والزواني وأرواح في نهر الهم تسبح فيه وتلقم الحجارة ، كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم .

وأما الحياة التي يختص بها الشهيد وامتناز بها عن غيره في قوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون) وقوله تعالى (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر . كما في حديث عبد الله بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظللة في ظل العرش ، الحديث رواه الإمام أحمد وأبو دواد وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم ، فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى ألقاها أعداؤهم فيه أعاضهم منها في البرزخ أبداناً خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويسكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها .

ولهذا كانت نسمة المؤمن في طورة طير أو كطير ، ونسمة الشهيد في جوف طير . وتأمل لفظه الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه ، فقوله : نسمة المؤمن ، نعم الشهيد وغيره ثم خصر الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر ، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار فنصيبهم من النعم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم ، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلم نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم .

وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . كما روى في السنن ،

وأما الشهداء فقد شوه من بعد مدد من دفنهم كما هو لم يتغير ، فيتحمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة ، والله أعلم ، وكأنه والله أعلم كل ما كانت الشهادة اكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول .

قوله (وتؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرش والحساب ، وقراءة الكتاب والثواب والعقاب ، والصراط والميزان) .

ش : الإيمان بالمعاد ، ما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز . وأقام الدليل عليه ، ورد على المنكرين في غالب سور القرآن . وذلك أن الأنبياء كلهم متفقون على الإيمان بالله ، فإن الإقرار بالرب عام في نبي آدم وهو فطري كماهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون^(١) بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكره كثيرون ، ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء ، وكان قد بعث هو والساعة كهاتين ، وكان هو الحاشر المقي^(١) بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء . ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا بمحمد ص ، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري .

والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع . وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان . ويقولون من يقول منهم أنه لم يخبر به إلا بمحمد ص ، على طريق التخييل . وهذا كذب فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من حين أهبط آدم فقال تعالى : (قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين) قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) .

(١) بضم الميم وفتح القاف وتشديد الفاء المكسورة يعني أنا نفى الأنبياء فجاء آخرهم .

ولما قال إبليس اللعين رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم .

وأما نوح عليه السلام فقال والله أتيتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم لإخراجاً . وقال إبراهيم عليه السلام : الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة وقال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال رب أرني كيف تصي الموتى الآية .

وأما موسى عليه السلام فقال تعالى لما ناجاه (إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتبدى) بل من آل فرعون كان يعلم المباد وإلما آمن بموسى قال تعالى حكاية عنه (ويقوم إلى أخاف عليكم يوم التناد يوم توأين مدين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد) إلى قوله (يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار) إلى قوله (أدعوا آل فرعون أشد العذاب) وقال موسى (واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أنا هدنا إليك) وقد أخبر الله في قصة البقرة (فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون) .

وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن ، وأنبأ عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها (ألم يأنكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء ومهم هذا ، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة .

فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة . وأمر نبيه أن يقسم على المعاد فقال (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة . قل بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب) الآيات وقال تعالى (ويستنبذونك أحق هو قل إني وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين) وقال تعالى (زعم الذين كفروا

أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبينن ثم لتنبئون بما عملتم وذلك على الله يسير .
وأخبر عن اقترابها . فقال (إقربت الساعة وانشق القمر ، اقرب للناس حسابهم
وهم في غفلة معرضون - سأل سائل بعذاب واقع للكافرين) إلى أن قال
(إنهم يرونه بعيداً وتراه قريباً) وضم المكذبين بالمعاد فقال (قد خسروا الذين كذبوا
بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرضنا فيها - ألا إن
للذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد - بل إدارك علمهم في الآخرة بل هم في
شك منها بل هم منها عميون - وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ،
بل وعدا عليه حقاً) إلى أن قال (وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن الساعة
آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون - ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم
عمياً وبكماً وصماً ، ما وراءهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً - ذلك جزاؤهم بأنهم
كفروا بآياتنا وقالوا أنذا كنا عظاماً ورفاناً أنما لمبعوثون خلقاً جديداً - أو لم
يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم
أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفوراً - وقالوا أنذا كنا عظاماً ورفاناً أنما
لمبعوثون خالقاً جديداً قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في صدوركم
فسيقولون من يعيدنا ، قل الذي فطركم أول مرة فيستغضون اليأس رؤسهم
ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيون بحمده
وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً) .

فتأمل ما أجيئوا به عن كل سؤال على التفصيل فانهم قالوا (أنذا كنا عظاماً
ورفاناً أنما لمبعوثون خلقاً جديداً) فقل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم
تزعمون أنه لا خالق لكم ولارب لكم ، فها كنتم خلقاً لا يفنيه الموت كالحجارة
والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك فإن قلتم كنا خلقاً على هذه الصفة التي
لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقاً جديداً .

والحجة التقدير آخر وهو . لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما
فانه قادر على أن يفتنكم ويحيل ذراتكم وينقلها من حال الى حال ، ومن يقدر

على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها ثم أخبر أنهم يسألون آخرًا بقولهم من يعيدنا إذا استجالت جسامنا وفنيت . فأجابهم بقوله (قل الذي فطركم أول مرة) فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعمل المنقطع وهو قولهم متى هو فأجيبوا بقوله (عسى أن يكون قريباً) .

ومن هذا قوله (وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم) إلى آخر السورة فلورام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلاً بالفاظ تشابه هذه الالفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان . لما قدر فأنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جواباً فكان في قوله (ونسى خلقه) ما تقي بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالإنشاء الأول على النشأة الأخرى ، إذ كل عاقل يعلم ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز .

ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخالق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله (وهو بكل خلق عليم) فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته ، فكذلك الثاني فاذا كان تام العلم ، كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم .

ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر ، يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر يقول : العظام إذا صارت رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة ، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر البعث ففيه الدليل والجواب فقال (الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون) فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة والليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ من الرطوبة والبرودة . فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاده له (٢٠ - شرح الطحاوية)

مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستصحي عليه ، هو الذى يفعل ما أنكره الملاحد ودفعه من إحياء العظام وهى رميم .

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشئ . الأجل الأعظم ، على الأيسر الأصغر ، فان كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على مادونه بكثير أقدر وأقدر فن قدر على قنطار كان على حمل أوقيه أشد اقتدارا ، فقال : (أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) فأخبر أن الذى أبدع السموات والأرض على حالتها وعظم شأنهما ، وكبر أجسامهما وسعتهما ، وعجيب خلقهما أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميا فيردهما إلى حالتها الأولى كما قال فى موضع آخر (لخلق السموات والأرض من خلق الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقال (أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم) .

ثم أكد سبحانه ذلك وبينه بينات أخر ، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذى يفعل بالآلات والكلفة والنصب والمشقة ، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل ، بل لابد معه من آله ومعين ، بل يكفى فى خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته ، وقوله للكون كن فاذا هو كائن كما شاء وأراد ، ثم ختم هذه الحجة بأخباره أن ملكوت كل شئ بيده فيصرف فيه بفعله وقوله (وإليه ترجعون) .

ومن هذا قوله سبحانه (أيعسب الإنسان أن يترك سدى ، ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة نخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) فاحتج سبحانه على أنه لا يترك مهمل عن الأمر والنهى والثواب والعقاب ، وإن حكمته وقدرته تأتى ذلك أشد الإباء كما قال تعالى (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنا لا نرجعون) إلى آخر السورة ، فان من نقله من النطفة إلى العلقة ، ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقرى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التى هى أشده ، وأحكم خلقه غاية الأحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التى هى أتم

الصور وأحسن لأشكال ، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية ، أو كيف تقتضى حكمته وعنايته به أن يتركه سدى ، فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته .

فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بأقول الوجيز الذى لا يكون أوجز منه ، والبيان الجليل الذى لا يتوهم أوضح منه ومأخذه القريب الذى لا تقع الظنون على أقرب منه .

وكم فى القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما فى قوله تعالى (أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة) إلى أن قال (وإن الله يبعث من فى القبور) وقوله تعالى (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلى أن قال (ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف أبقاهم مرقى ثلاثمائة سنة شمسية وثلاثمائة وتسع سنين قرية وقال فيها (وكذلك أعثرنا عليهم اعملوا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها) .

والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة لهم فى المعاد خبط واضطراب وهم فيه على قولين : منهم من يقول بعدم الجواهر ثم تعاد ، ومنهم من يقول تفرق الأجزاء ثم تجتمع ، فأورد عليهم الإنسان الذى يأكله حيوان وذلك أكله إنسان فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا ، وأورد عليهم أن الإنسان يتحلل دائماً فإذا الذى يعاد هو الذى كان وقت الموت . فان قيل بذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة وهو ما خلاف جاءت به النصوص . وإن كان غير ذلك فلايس بعض الأبدان بأولى من بعض ، فادعى بعضهم أن فى الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذى أكله الثانى ، والعقلاء يعلمون أن بدن الإنسان نفسه كله يتحلل ليس فيه شيء باقى فصار ما ذكروه فى المعاد مما قوى شبهة المقتلسة فى إنكار معاد الأبدان .

والقول الذى عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل تراباً ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال فى النشأة الأولى ،

فانه كان نطقه ثم صار علقه ثم صار عظاما ولحماء أنشأ خلقا سويا ، كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجيب الذنب (١) . كما ثبت في الصحيح عن النبي (ص) أنه قال : كل ابن آدم يبلى إلى عجب الذنب ، منه خلق ابن آدم ومنه يركب وفي حديث آخر : أن السماء تمطر مطرا كمنى الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات ، فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ، ويفترقان ويتنوعان من وجه ، والمعاد هو الأول بعينه ، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم ولوازم البداءة فرق ، فعجب الذنب هو الذى يبقى ، وما سائر فيستحيل فيعاد من المادة التى استحالت إليها ،

ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا ، علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما فى تحلل واستحالة . وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى شجرة وهى صغيرة ثم كبيرة قال هذه تلك . وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال أن الصفات هى المغيره لاسباب أهل الجنة إذا دخلوها فانهم يدخلونها على صورة آدم ملوله ستون ذراعا كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما ، روى أن عرضه سبعة أذرع ، وتلك نشأة باقية غير معرضة للافات ، وهذه النشأة فانية معرضة للافات ،

وقوله وجزاء الأعمال قال تعالى (مالك يوم الدين) — يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين) والدين الجزاء يقال كما تدين تدان أى كما تجازى تخازى وقال تعالى (جزاءا بما كانوا يعملون — جزاءا وفاقا — من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون — من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار هل يجزون إلا ما كنتم تعملون — من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون) وأمثال ذلك ؛ وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل

(١) بفتح العين وسكون الجيم . والذنب بفتح النون : عظم لطيف فى أصل العناب وهو رأس العمصى وهو مسكن رأس الذنب من ذوات الأربع .

من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه : يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيتكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلو من إلا نفسه ، وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قريب إن شاء الله تعالى .

وقوله : والعرش والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب ، قال تعالى (فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ، والمملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) إلى آخر السورة (يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقية ، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ، وينقلب إلى أهله مسروراً — وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ، ويصلى سعيراً ، إنه كان في أهله مسروراً ، إنه ظن أن يحور ، بلى إن ربه كان به بصيراً — وعرضوا على ربك صفوا لقد جئتمونا كذا خلقناكم أول مرة — ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ربنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً — يوم تبدل غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار) إلى آخر السورة (وفيج الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) إلى قوله (إن الله سريع الحساب — واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) .

وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة أن النبي (ص) : ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ، فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى (فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً) فقال رسول الله (ص) وإنما ذلك العرض ، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب ، يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولكنه تعالى يعفو ويصفح ، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق . فإذا أخذ بقاءة العرش ، فلا أدري

أفاق قبلي أم جوزى بصعقة يوم الطور ، وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرق الأرض بنوره ، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم .

فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشاً بقائه العرش .

قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال ، ولكنه دخل فيه على الراوى حديث في حديث ، فركب بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا أحدهما ، أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق ، كما تقدم والثاني ، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ، فدخل على الراوى هذا الحديث في الآخر . ومنه على هذا أبو الحجاج المزى وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم . وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله ، وكذلك أشبهه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله من وجل ، والمحفوظ الذى توطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول ، وعليه المعنى الصحيح ، فإن الصعق يوم القيامة لتجلى الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء ، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزى بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا ، فجعلت صعقة هذا لتجلى هوذا عن صعقة الخلائق لتجلى ربه يوم القيامة ، فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله .

وروى الإمام أحمد والنسبى وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يمرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ، فمرضتان جدال ومعاير وعرضة تطاير الصحف ، فمن أوق كتابه يمينه وحوسب حساباً يسيراً دخل الجنة . ومن أوق كتابه بشماله دخل النار ، وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعراً :

وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع
فكيف سهوك والأنباء واقعة عمسا قليل ولا تدرى بما تقع

أفى الجنان وفوز لا انقطاع له أم الجحيم فلا تبقى ولا تدع
تهوى بساكنها طورا وترفعهم إذا رجعوا منخرجاً من غمها قمعوا
طال البسكاء فلم ترحم تضرعهم فيها ولا رقيه تغنى ولا جزع
لينفع العلم قبل الموت طامه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا

وقوله (والضرابط) أى ونحو من بالضرابط وهو جسر على جهنم إذا انتهى
الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التى دون الضراط كما قالت عائشة
رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير
الأرض والسماوات ؟ فقال : هم فى الظلمة دون الجسر ، وفى هذا الموضع يفترق
المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ، ويسبقهم المؤمنون ، ويحال بينهم بسور
ويمنعهم من الوصول إليهم .

وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال (يجمع الله الناس يوم
القيامة) إلى أن قال : فيعطون نورهم على قدر أعمالهم ، قال فمنهم من يعطى نوره
مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك . ومنهم من يعطى نوره مثل
النخلة بيمينه ، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى
نوره على إبهام قدمه يمين مرة ويطلقاً مرة إذا أضاء قدم قدمه ، وإذا طوى قام
قال فيمر ويمرون على الضراط ، والضراط كحد السيف ، دحض ، مزالة فيقال
لهم : أمطوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كأنقضاض السكراكب ، ومنهم كالريح
ومنهم من يمر كالطرف ، ومنهم من يمر كشدة الرجل برمل رملا فيمررون على
قدر أعمالهم حتى يمر الذى نوره على إبهام قدمه تخربد وتعلق يد ونخر رجل
وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار قال فيخلصون ، فاذا خلاصوا قالوا : الحمد لله
الذى نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد ، الحديث .

واختلف المفسرون فى المراد بالورود المذكور فى قوله : (وإن منكم
إلا واردها) ماهر ، والأظهر والأقوى أنه المرور على الضراط قال تعالى
(ثم ننهى الذين اتقوا ونذّر الظالمين فيها جثيا) وفى الصحيح أنه صلى الله عليه
وسلم قال (والذى نفسى بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة) قالت حفصة

فقلت يا رسول الله : أليس الله يقول (وإن منكم إلا واردها) فقال ألم تسمعيه قال (ثم تنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا) أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورد النار لا يستلزم دخولها وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله ، بل تستلزم انعقاد سببه ، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال مجاء الله منهم ولهذا قال تعالى (ولما جاء أمرنا نجينا هودا - فلما جاء أمرنا نجينا صالحا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا) ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم . ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك ، وكذلك حال الوارد في النار يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا وينذر الظالمين فيها جثيا .

فقد بين (ص) في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورد على الصراط ، وروى الحفاظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال (ص) « علم الناس سني وإن كرهوا ذلك وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك ، أورده القرطبي : وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجار عن يعى بن عنبه عن رسول الله (ص) قال « تقول النار للمؤمن يوم القيامة جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لهي .

وقوله « والميزان » أى وثؤمن بالميزان قال تعالى (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) وقال تعالى (فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون) قال القرطبي قال العلماء : إذا انقضى الحساب كان بعد وزن الأعمال ، لأن الوزن للجزاء ، فيبغى أن يكون بعد المحاسبة ، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال ، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها قال : وقوله (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال . ويحتمل أن يكون المراد الموازينات ، فجمع باعتبار الأعمال الموزونة والله أعلم ،

والذى دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلى قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله (ص) ان الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا ، كل سجل مد البصر ثم يقول له أتذكر من هذا شيئا أظلمت كنيته الحافظون قال لا يارب فيقول ألك عذر أو حسنة فيميت الرجل . فيقول لا يارب ، فيقول بلى ان لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم . فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله . فيقول أحضروه فيقول يارب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول انك لا تظلم ، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ، قال فطاشت السجلات وانقلت البطاقة ولا يثقل شيء . بسم الله الرحمن الرحيم .

وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه وابن أب الدنيا من حديث الليث زاه الترمذى ، ولا ينقل مع اسم الله شيء ، وفي سياق آخر : توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بأجل فيوضع في كفة ، الحديث .

وفي هذا السياق فائدة جلية وهى أن العامل يوزن عمله ، ويشهد له ما روى للبخارى عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال (انه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة قال اقرؤا ان شئتم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا) روى الامام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يحكى سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفه فضحك القوم منه فقال رسول الله (ص) (م تضحكون ؟) قالوا يابى الله من دقة ساقيه فقال (والذى نفسى بيده لهما أثقل في الميزان من أحد) .

وقد وردت الأحاديث أيضاً بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الطهور شرط الإيمان والحمد لله تملأ الميزان) وفي الصحيح وهو خاتمة كتاب البخارى قوله صلى الله عليه وسلم (كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .

وروى الخفاف أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ، ويوكل به مالك . فان ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق : شقى فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداً .

فلا يلتفت إلى ملحد معانده يقول : الأعمال أعراض لا تقبل الوزن ، وإنما يقبل الوزن الأجسام ، فان الله يقبل الأعراض أجساماً كما تقدم وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يؤتى بالموت كبشاً أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت ، ورواه البخارى بمعناه ، فتثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال ، وثبت له كفتان والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات .

فعلينا الايمان بالغيب كما أخبرنا الصادق (ع) ، من غير زيادة ولا نقصان .

ويا خيبة من ينقى وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لحقاء الحكمة عليه . ويقدر في النصوص بقوله : لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال وما أحراه بأن يكون من الدين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزناً ، ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فانه لأحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه .

فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم (إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقامر لك . قال إني أعلم ما تعلمون) وقال تعالى (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) .

وقد تقدم عند ذكر الخوض كلام القرطبي رحمه الله أن الخوض قبل الميزان

والصراط بعد الميزان ففي الصحيحين أن المؤمنين إذ عبروا الصراط وقفوا على تنظرة بين الجنة والنار فيقتصر لبعضهم من بعض . فإذا ذهبوا وثقوا أذن لهم في دخول الجنة ، وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطاً ثانياً للمؤمنين خاصة ، وليس يسقط منه أحد في النار والله تعالى أعلم .

قوله (والجنة والنار مخلوقتان لا تنفيان أبدا ولا يبدان ، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لها أهلاً فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه ، ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه ، بكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد) .

ش : قوله إن الجنة والنار مخلوقتان فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأذكرت ذلك وقالت بل أنشأها الله يوم القيامة ، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا ، وقاسوه على خلقه في أفعالهم . فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة ، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء بحيث لاها تصير معطلة مدداً متطاولة ، فردا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى ، وحرفوا النصوص عن مواضعها وضلوا وبدعوا من خالف شريعتهم .

فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة (أعدت للمتقين — أعدت للمؤمنين آمنوا بالله ورسوله) وعن النار (أعدت للكافرين — إن جهنم كانت مرصداً للطاغين مآباً) وقال تعالى (ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى) وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عند جنة المأوى كما في الصحيحين في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره « ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فنفسيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذة اللؤلؤ . وإذا ثمراتها المسلك » .

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة . وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وتقدم حديث البراء بن عازب وفيه ينادى مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة . وافتحوا له باباً من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيرها . وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت الحديث وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت في مقامي هذا كل شيء وعذمت به حتى لقد رأيتني آخذ قطعاً من الجنة حين رأيتموني تقدمت . »

وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه : « فقالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكلمت فقال : « إني رأيت الجنة وتناولت عنقوداً ، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النار فلم أر منظراً كالיום قط أفظيع ورأيت أكثر أهلها النساء — قالوا بئس يا رسول الله قال بكفرن — قيل أيكفرن بالله — قال يكفرن العشير . ويكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت خيراً قط ، وفي صحيح مسلم من حديث أنس : « وأيم الذي نفسي بيده لو رأيت ما رأيت لضحكتم قليلاً وبكيتكم كثيراً — قالوا وما رأيت يا رسول الله — قال رأيت الجنة والنار ، . »

وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما نسمة المؤمن طير تعاق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة ، وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . وفي صحيح مسلم والسنن والمستند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها ، فذهب فنظر إليها

وإلى ما أهد الله لأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها . فأمر بالجنة فحفت بالمسكاره فقال اوجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد ، قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها ، قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاً ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سميع بها فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها ، ونظائر ذلك في السنن كثيرة .

وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها فالقول بوجودها الآن ظاهر ، والخلاف في ذلك معروف .

وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد ، وهي إنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطراباً أن تنفي يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت لقوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه — وكل نفس ذائقة الموت) وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم — لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال يا محمد اقوا أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان ، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر — قال هذا حديث حسن غريب .

وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال — من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة — قال هذا حديث حسن صحيح . قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعاناً ولم يكن لهذا الغراس معنى ، قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت (رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة) .

فالجواب أنكم ان أردتم بقولكم أنها الآن معدومة بمنزلة النفيخ في الصور ، وقيام الناس من القبور ، فهذا باطل يرد ما تقدم من الأدلة وأمثالها بما لم يذكر وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله

يحدث فيها شيئاً ، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أموراً أخرى
فهذا حق لا يمكن رده ، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر .

وأما احتجاجكم بقوله تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) فأثبتتم سوء فهمكم
معنى الآية ، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج
أخوانكم بها على فناءهما وخرابهما وموت أهلها . فلم توفقوا أنتم ولا أخوانكم
لفهم معنى الآية وإنما وفق لذلك أئمة الاسلام .

فمن كلامهم أن المراد من كل شيء مما كتب الله عليه الفناء . والهلاك هالك ،
والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ، وكذا العرش فانه سقف الجنة . وقيل المراد
إلا ملكه وقيل إلا ما أريد به وجهه ، وقيل أن الله تعالى أنزل (كل من عليها
فان) فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطعموا في البقاء ، فأخبر تعالى عن أهل
السما ، والأرض أنهم يموتون فقال (كل شيء هالك إلا وجهه) لأنه حتى لا يمت
فأثبتت الملائكة عند ذلك بالمو ، وإنما قالوا ذلك توفيقاً بينها وبين النصوص
المحكمه الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضاً على ما يذكر عن قريب إن شاء
الله تعالى .

وقوله لا تفتيان أبداً ولا تبديدان ، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف
وقال ببقاء الجنة وقال بفناء النار جماعة من السلف والخلف والقولان مذكوران
في كثير من كتب التفسير وغيرها . وقال بفناء الجنة والنار الجهم ابن صفوان إمام
المعجزة وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ، ولا من
أئمة المسلمين ولا من أهل السنة أو نكروه عليه عامة أهل السنة وكفروه به
وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض ، وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده
وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث ما لم يخل من الحوادث وجعلوا
ذلك عمدتهم في حدوث العالم ، فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث
لا أول لها في الماضي يمنع في المستقبل ، فدوام الفعل عنده على الرب في
المستقبل كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي ، وأبو الهذيل المصنف

شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل لكن قال إن هذا يقتضى فناء الحركات فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم لا يقدر أحد منهم على حركة .

وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى وهو لم يزل ربا قادوا فعلا لما يريد ، فإنه لم يزل حيا عليما قديرا . .

ومن المحال أن يكون الفعل ممتعا عليه لذاته ثم يتقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجديد شيء ، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا . له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتعا عليه ، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده .

فأما أبدية الجنة وأنها لا تغنى ولا تبنيه . فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول (ص) أخبر به قال تعالى (وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدوذ) أى غير مقطوع ، ولا يتناهى ذلك قوله (إلا ما شاء ربك) .

وأختلف السلف في هذا الاستثناء فقليل معناه إلا مدة مكثهم في النار ، وهذا يكون لمن دخل مشهم إلى النار ثم أخرج منها لا لسكلم ، وقيل إلا مدة مقامهم في الموقف وقيل إلا مدة مقامهم في القبور والموقف ، وقيل هو استثناء الرب ولا يفعله كما تقول : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا تمراء ، بل تجزم بضربه ، وقيل إلا بمعنى الواو ، وهذا على قول بعض النحاة وهو تخفيف ومنهم من يجعل (إلا بمعنى لكن فيكون الاستثناء منقطعاً . ورجحه ابن جرير ، وقال إن الله تعالى لا يخلف لوعده وقد وصل الاستثناء بقول (عطاء غير مجدوذ) .

قالوا ونظير أن يقول أسكتك دارى حولا إلا ما شئت أى سوى ما شئت ولكن ما شئت من الزيادة عليه ، وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم لا يخرجون عن مشيئته ، ولا ينافى ذلك عزيمته وحزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى (ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا) وقوله تعالى (فان يشأ الله يختم على قلبك) .

وقوله (قل لو شاء الله ما تلونه عليكم ولا أدراكم به) ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه إن الأمور كلها بمشيئته ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن .

وقيل إن (ما) بمعنى من أى إلا ما شاء دخوله النار بذنوبه من السعداء وقيل غير ذلك ، وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه ، وقوله (عطاء غير مجذوذ) محكم وكذلك قوله تعالى (إن هذا الرزقنا ماله من نفاذ) وقوله (أكلها دائم وظلها) وقوله (وما هم منها بمخرجين) وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأييد في عدة مواضع من القرآن وأخبر أنهم (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) وهذا الاستثناء منقطع وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى (إلا ما شاء ربك) تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يسكنوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت ، فهذه موته تقدمت على حياتهم الأبدية ، وذلك مفارقة للجنة تقدمت خلودهم فيها .

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة . كقوله صلى الله عليه وسلم « من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ، ويخلد ولا يموت » وقوله « ينادى مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ، وأن تشبوا فلا تنهوا أبدا ، وأن تحبوا فلا تموتوا أبدا » وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار ويقال (يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا موت) .

وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال (أحدها) أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد . وهذا قول الخوارج والمعتزلة (والثاني) أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية يتلذذون بها لموافقتهم لطبيعتهم ، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي (الثالث) أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون ، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه ، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدكم أم تقولون على الله ما لا تعملون — بلى من كسب سيئة

أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

(الرابع) يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد (الخامس) أنها تفتى بنفسها لأمر حادث وما ثبت حدوثه استحالة بقاءه ، وهذا قول الجمهور وشيعته ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم (السادس) تفتى حركات أهلها ويصبرون جماداً لا يحسبون بألم ، وهذا قول أبي الحذيل كما تقدم (السابع) إن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في الحديث ثم يبقيا شيئاً ثم يفتيها فانه جعل لها أمداً تنتهي إليه (الثامن) إن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشافعي رحمه الله ، وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان .

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتيهما فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى :

قال (النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربكم حكيم عليم) وقوله تعالى (فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ، خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد) ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله (عطاءاً غير مجذوذ) وقوله تعالى (لا بين فيها أحقابا) وهذا القول أعنى القول ببقاء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم ، وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال : لو ابت أهل النار في النار كقدر رمل عاج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه ، ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى (لا بين فيها أحقابا) قالوا والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته ، وقد قال «س» (لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي ، وفي رواية نغاب غضبي) رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب إنه (عذاب يرم عظيم - وأليم - وعقيم)

(٢١٢ - شرح الظحاوية)

ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم وقد قال تعالى (عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء) وقال تعالى حكاية عن الملائكة (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما) فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء الملعدين . فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته .

وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة . والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم ، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقاً يعذبهم أبداً الأباد عذاباً سرمداً لانهاية له ، وأما أنه يخلق خلقاً ينعم إليهم ويحسن إليهم نعيماً سرمداً فمن مقتضى الحكمة ، والإحسان مراد لذاته ، والانتقام مراد بالعرض .

قالوا وما ورد من الخلود فيها والتأييد وعدم الخروج وأن عذابهم مقيم وأنه غرام ؛ كله حق مسلم لا نزاع فيه ، وذلك يقتضى الخلود في دار العذاب مادامت باقية ، وإنما يخرج منها في حال بقاءها أهل التوحيد ، ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله . وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه .

ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله (ولهم عذاب مقيم - لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون - فلن يزيدكم إلا عذاباً - خالدين فيها أبداً - وما هم منها بمخرجين - وما هم بمخرجين من النار - لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط - لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها - إن عذابها كان غراماً) أى مقبلاً لازماً وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار ، وإن هذا حكم مختص بهم فلو خرج الكفار منها لسكانوا بمنزلتهم ، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما ،

وقوله وخلق لهما أهلاً ، قال تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس) الآية ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدركه فقال : « أو غير ذلك يا عائشة إن الله

خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاّب آبائهم ، وخلق النار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاّب آبائهم ، رواه مسلم وأبو داود والنسائي . قال تعالى (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبليه لـجعلناه مميّعا بصيرا .. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا) والمراد الهداية العامة ، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى (الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) .

فالموجودات نوعان أحدهما مسخر بطبيعته . والثاني متحرك بإرادته ، فهدي الأول لما سخره له طبيعة ، وهدي الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعليه بما ينفعه ويضره .

ثم قسم الأنواع إلى ثلاثة أنواع : نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأني منه إرادة سواء كالملائكة ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأني منه إرادة سواء كالشيطان ونوع يتأني منه إرادة القسمين كالإنسان . ثم جعله ثلاثة أصناف : صنف يطلب إيمانه ومعرفته وعقله هواد وشهوته فيلحق بالملائكة ، وصنف عكسه فيلتحق بالشياطين ، وصنف تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم ،

والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعقلي ، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده ، فلا هداية إلا بتعليمه ، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته . وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى .

وقوله : فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ، ومن شاء منهم إلى النار هدلا منه الخ مما يجب أن يعلم الله تعالى لا يمنح الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح ، فإنه من يعمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما . وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب فإن الله تعالى يقول (وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ، لكن إذا من عل إنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا بل يعطيه من الثواب والقرب مالا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، وحيث منه ذلك فلا تنفاه سببه وهو العمل الصالح .

ولا ريب أنه يهتدى من يشاء ويضل من يشاء ، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل ، فمنه الأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله . وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا ينم عنها بحال إذا لم تكن أسباباً غير صالحة إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجباً ومقتضاه فيكون ذلك لعدم المقتضى أو لوجود المانع ؛ وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتلاء ، ابتداءً إلا حكمة منه وعدلاً . فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل عطاء منه فينل ، وكل عقوبة منه عدل ، فان الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها كما قال تعالى (وإذا جاءتهم آية قالوا لنؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله - الله أعلم حيث يجعل رسالته) وكما قال تعالى (وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين) ونحو ذلك ، وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى .

قوله (والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف الخلق به تكون مع الفعل ، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا ريسها) .

ش : الاستطاعة : الطاقة والقدرة والوسع أفاضل متقاربة ، وتنقسم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله ، وهو قول عامة أهل السنة وهو الوسط وقالت القدرية والمعتزلة : لا تكون القدرة إلا قبل الفعل ، وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا : لا تكون إلا مع الفعل .

والذي قاله عامة أهل السنة أن لا بعد قدرة مناط الأمر والنهي وهذه قد تكون قبله ، لا يجب أن تكون معه ، والقدرة التي بها الفعل لابد أن تكون مع الفعل .. لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة .

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تقدم الأفعال ، وهذه القدرة المذكورة في قوله (والله على الناس حسيح البیت

من استطاع إليه سبيلاً) فأوجب الحج على المستطيع ، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج ، ولم يعائب أحداً على ترك الحج ، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الاسلام .

وكذلك قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى ، ولم يعاقب من لم يتق ، وهذا معلوم القياس .

وكذا قوله تعالى (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً) والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات .

وكذا ما بحكاية سبحانه من قول المنافقين (لو استطعنا لخرجنا معكم) وكذبهم في ذلك القول ، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفهم عن أنفسهم كاذبين ، وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله (ليس على الضعفاء ولا على المرضى) إلى أن قال (إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء) ،

وكذلك قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طويلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات) والمراد استطاعة الآلات والأسباب ومن ذلك قوله «ص» لعمران ابن حصين «صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جنب ، وإنما نفى استطاعة الفعل معها .

وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى (ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) والمراد نفى حقيقة القدرة لا نفى الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة وسيأتي لذلك زياده بيان عند قوله «ولا يطيعوا إلا ما كلفهم ، إن شاء الله تعالى» .

وكذا قول صاحب موسى (إنك لن تستطيع معي صبراً) وقوله (ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً) والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر والآلات ، فإن تلك كانت ثابتة له ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدم

آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل ، وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به ، أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به .

ومن قال ان القدرة لا تكون الا حين الفعل يقولون ان القدرة لا تصلح للضدين فان القدرة المقارنة للفعل لا تصلح الا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه وما قالت القدرة بناء على أصلهم الفاسد وهو افذار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء ، فلا يقولون ان الله خص المؤمن المطيع بأعانة حصل بها الايمان ، بل هذا بنفسه رجح الطاعة ، وهذا بنفسه رجح المعصية ، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيهِ شيئاً ، فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق .

وهذا القول فاسد باتفاق أهلي السنة والجماعة المثبتين للقدر ، فانهم متفقون على أن الله على عبده المطيع نعمه دينية خصه بها دون الكافر ، وأنه أعانه على الطاعة اغانة لم يمن بها الكافر ، كما قال تعالى (واسكن الله جيب اليكم الايمان وزينة في قلوبكم ، وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون) فالقدريه يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق وهو بمعنى البيان واظهار دلائل الحق ، والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن ، ولهذا قال (أولئك هم الراشدون) والكفار ليسوا راشرين وقال تعالى (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) وأمثال هذه الآية في القرآن كثير يبين أنه سبحانه هدى هذا ، وأضل هذا ، قال تعالى (من يهد الله فهو ممن يضل فلن تجد له ولياً مرشداً) وسيأتى لهذه المسئلة زيادة بيان ان شاء الله تعالى .

وأيضاً فقول الفائل القائل : يرجح بلا مرجح ، أن كان لقوله يرجح معنى زائد على الفعل فذلك هو السبب المرجح ، وان لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحال عند الفعل ، ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون

الأخرى بلا مرجح ، وهذا مكابرة للعقل . فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الاعانة والاقدار سواء امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخضعه ، لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك ، وإنما تكون للفاعل ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى ، وهم لما رأوا أن القدرة لابد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل ، لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل ، والتارك ، وحال وجود الفعل يمتنع التارك فلماذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل ، وهذا باطل قطعاً ، فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع ، بل لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل ، فنقيض قولهم حق ، وهو أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة .

لكن صار أهل الإلبيات هنا حزينين : حزن قالوا لا تكون القدرة إلا معه ظناً منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين ، وظناً من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل ، والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم ، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والتارك ، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي ، وهذه تحصل للمطيع والعاصي ، وتكون قبل الفعل ، وهذه تبقى إلى حين الفعل أما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض وإما بتجدد أمثالها عند من يقول أن الأعراض لا تبقى زمانين ، وهذه قد تصلح للضدين ، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة ، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة ، وضد هذه العجز كما تقدم .

وأيضاً فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها ، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه ، فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ، ولا يريد بهم العسر ، وما جعل عليكم في الدين من حرج ، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه وإن كان قد يسمى مستطيعاً .

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل ، بل ينظر إلى لوازم ذلك ، فإن كان الفعل ممكناً مع المفسدة الراجعة لم تكن هذه استطاعة شرعية كالذى يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله . أو يصل قائماً مع زيادة مرضه أو بصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك ، فإن كان الشارع قد اعتبر في المسكنة عدم المفسدة الراجعة فكيف يكلف مع العجز ، ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفى في وجود الفعل ، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل ، بل لابد من إحداث إهانة أخرى تقارن مثل جعل الفاعل مريداً ، فإن الفعل لا يتم إلا بقدره واردة ، والإستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف فإنه لا يشترط فيها الإرادة ، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريد ، لكن لا يأمر به من لو أراد له عجز عنه .

وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض ، فالإنسان يأمر عبده بما لا يريد العبد لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد ، وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل ، وعلى هذا ينبنى تكليف ما لا يطاق ، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف بما لا يطيق وما لا يطاق يفسر بشيئين بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحداً ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بغيره فهذا هو الذى وقع فيه التكليف كما في أمر العباد بعضهم بعضاً فانهم يفرقون بين هذا وهذا فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف ويأمره إذا كان قاعداً أن يقوم ، ويخلق الفرق بين الأمرين بالضرورة .

قوله (وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد) .

ش : اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندى أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى وهي كلها اضطرارية كمركات المزئش والعروق النابضة وحركات الأشجار ، وإضافتها إلى الخلق مجاز وهي على حسب ما يضاف الشئ إلى محله دون ما يضاف إلى محصلة وقابليتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات

بخلقها لا تعاق لها بخلق الله تعالى واختلّفوا فيما بينهم إن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا ؟ .

وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة ، وهى مخلوقة لله تعالى ، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه ، فالجبرية غلوا فى إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلاً كما عملت المشبهة فى إثبات الصفات فشبهوا والقدريّة نفاه القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى . ولهذا كانوا يحرس هذه الأمة بل أردى . من المجوس من حذى أن المجوس أنبتوا خالقين وهم أثبتوا خالقين وهدى الله المزمين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بأذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .

فكل دليل صحيح يقيمه الجبرية فانما يدل على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير ، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته . وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يدل أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة ولا مريد ولا مختار وأن حركاته لاختيارية بمنزلة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار .

وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فانما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة ، وأنه مريد له مختار له حقيقة ، وأن إضافته ونسبته إليه إضنافة حق ، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بعير مشيئته وقدرته ، فإذا صمدت مراع كل طائفة منهما من الحق إلى الحق إلى حق الأخرى فانما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من هموم قدرة الله ومشيئته بجميع ما فى الكون من الأحيان والأفعال وأن العباد فاعلوا لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون المدح والذم .

وهذا الواقع فى نفس الأمر فان أدلة الحق لا تتعارض والحق يصدق بعضه بعضاً ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين ولكنها تتكافأ وتتساوى ويستناد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرى ولكن اذكر شيئاً مما استدل به كل فريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل .

فما استدلت به الجبرية قوله تعالى (وما زميت إذ رميت ولكن الله رمى)
فنفي الله عن نفيه الرمي وأثبتته لنفسه سبحانه فدل أنه لا صنع للعبد قالوا والجزاء
غير مرتب على الأعمال بدليل قوله (ص) د لن يدخل أحد الجنة بعمله . قالوا
ولا أنت يا رسول الله قال ولأنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل ،

وما استدلت به للقدرية قوله تعالى : (فتبارك الله أحسن الخالقين) قالوا
والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض كما قال تعالى : جزاء بما كانوا يعملون-
ولك الجنة التي أورتهمها بما كنتم تعملون) ونحو ذلك .

فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى (وما رميت إذ رميت ولكن الله
رمى) فهو دليل عليهم ، لأنه تعالى أثبت لرسوله (ص) رمياً بقوله (إذ رميت)
فعلم أن المثبت غير المنفي ، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء فابتداء الحذف
وانتهائه الإصابت ، وكل منهما يسمى رمياً ، فالمعنى حيفئذ والله تعالى أعلم . وما
أصبت إذا حذف ولكن الله أصاب . وإلا فطرد قولهم . وما صليت إذ صليت
ولكن الله صلى ، وما صمت إذ صمت ، وما زنيت إذ زنيت ، وما سرقت إذ
سرقت ، وفساد هذا ظاهر .

وأما ترتيب الجزاء على الأعمال فقد ضللت فيه الجبرية والقدرية ، وهدى الله
أهل السنة وله الحمد والمنة ، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات ، فالمنفي
قوله صلى الله عليه وسلم د لن يدخل الجنة بعمله ، باء العوض وهو أن يكون
العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول
الجنة على ربه بعمله ، بل ذلك برحمة الله وفضله ، والباء التي في قوله تعالى (جزاء
بما كانوا يعملون) ونحوها باء السبب أي بسبب عملكم ، والله تعالى هو خالق
الأسباب والمسببات ، فرجع السكك إلى محض فضل الله ورحمته .

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى (فتبارك الله أحسن الخالقين) فمعنى
الآية أحسن المصورين المقدرين ، والخلق يذكر ويراد به القدير ، وهو المراد
هنا بدليل قوله تعالى (الله خالق كل شيء) أي الله خالق كل شيء من مخلوق ،

قد خلق أفعال العباد في عموم — كل — وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذين هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقاً ، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم — كل — وهل يدخل في عموم — كل — إلا ما هو مخلوق ، فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم ودخل سائر المخلوقات في عمومها .

وكذا قوله تعالى (والله خلقكم وما تعملون) ولا نقول أن (ما) مصدرية أي خلقكم وعملكم إذ سياق الآية يأباه ، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت ، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى ، وهو ما صار منحوتاً إلا بفعلهم ، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقاً لله تعالى ، ولو لم يكن النحت مخلوقاً لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقاً له ، بل الخشب أو الحجر لا هير .

وذكر أبو الحسن للبصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري . وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري . ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري ، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق : فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثاً لفعله وكون هذا الأحداث واجب وجوده بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى (ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها) فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية .

وقوله بعد ذلك (قد أفلح من زكاه ، وقد خاب من دساها) إثبات أيضاً لفعل العبد ونظائر ذلك كثيرة .

وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتم ، بل من قمتهم كل ممزق وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم

وهو خلقها فيهم فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفة ، وعنه تفرقت بهم الطرق فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى ، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال ، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جملة الثواب والعقاب عليه وطائفة ألزمت لاجله وقوع مقدور بين قادرين ، ومعقول بين فاعلين ، وطائفة ألزمت الخير ، وإن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه . والسؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف .

والجواب الصحيح عنه أن يقال أن ما يتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها ، فالذنب يكسب الذنب ومن عقاب السيئة السيئة بعدها فالكلام في الذنب الأول الجواب لما بعده من الذنوب ، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه ، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وجده لاشريك له وفطره على محبته وقآله والإجابة إليه كما قال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها) فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإجابة إليه . عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي ، فانه صادف قلباً خالياً قابلاً للخير والشر ، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر كما قال تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عنادنا المخلصين) وقال إبليس (فبمزتك لا غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) وقال الله عز وجل (هذا صراط على مستقيم ، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته ، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان وأما إذا صادفه فارغاً من ذلك تمكن منه بحسب فراغه . فيكون جعله مذنباً مسيئاً في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص وهي محض العدل .

فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه ؟ قيل هذا سؤال فاسد ، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى التكوين والإحداث به فإن عدم الفعل ليس أمراً وجودياً حتى يضاف إلى الفاعل ، بل هو شر محض ، والشر ليس إلى الله سبحانه كما قال (ص) في حديث الاستفتاح : لبّيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ، وكذلك في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له يا محمد فيقول (لبّيك وسعديك والخير في يديك ، والشر ليس إليك) وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان (إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه ، عوقبوا على ذلك بتسليط الله إياهم عليهم وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلوا القلب وفراغه من الإخلاص . فالهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص .

فإن قلت إن كان هذا الترك أمراً وجودياً عاد السوال جذعاً وإن كان أمراً هدمياً فكيف يعاقب على العدم المحض ، قيل ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحسبه ، فهذا قد يقال أنه أمر وجودي ، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير ، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها ، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة بالرسول فله في عقوبتان ، إحداهما جعله مذنباً لحاطئاً وهذه عقوبة عدم إقامته وإيقابله على الله . وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات ، والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء) فهذه العقوبة الأولى ثم قال (حتى إذا فرجوا بما أوتوا أخذناهم بغتة) فهذه العقوبة الثانية .

فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأثروا بالإخلاص والالتزام والمحبة له وجده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين . أم ذلك محض فضله جعله في قلوبهم وإلقائه فيها ؟ قيل لا بل هو محض منته وفضله وهو

من أعظم الخير الذي هو بيده ، والخير كله في يديه ، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه ، ولا يتقى من الشر إلا ما وقاه .

فان قيل : فاذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم اليه بأنفسهم؟
عاد السؤال وكان منعهم منه ظلماً ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء . لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظلماً ، وانما يكون المانع ظلماً اذا منع غيره حقاً لذلك الغير عليه . وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه . وأما اذا منع غيره ما ليس بحق له . بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظلماً بمنعه ، فمنع الحق ظلم . ومنع الفضل والإحسان عدل . وهو سبحانه العدل في منعة كما هو المحسن المنان بعطائه .

فان قيل فاذا كان العطاء والتوفيق إحساناً ورحمة فهلا كان العمل له الغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه .

قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستأزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال وهما سوى بين العباد في الفضل .

وهذا السؤال حاصله لم يتفضل على هذا ولم يتفضل على ، الآخر ، وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) وقوله (لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدر على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) .

ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الامة بأجرين واعطائهم أجرهم قال هل ظلمكم من حجبكم شيئاً قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيته من أشاء .

وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه بل اذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر جزءاً يسيراً من حكمته

في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه ، وتأمل أحوال محال ذلك استدلال بما عليه على ما لم يعلمه .

ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا قال تعالى مجيباً لهم (أليس الله أعلم بالشاكرين) .

فتأمل هذا الجواب ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر ، من المحل الذي لا يصلح لغرسها فلو غرست فيه لمثمر ، فكان غرسها هناك ضائماً لا يليق بالحكمة كما قال تعالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته) .

فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فاذاً لا فعل العبد أصلاً ؟ .
قيل العبد فاعل لفعله حقيقة ، وله قدرة حقيقية . قال تعالى (وما تفعلوا من خير يعلمه الله — فلا تبتئس بما كانوا يفعلون) وأمثال ذلك وإذا ثبت كون العبد فاعلاً فأفعاله نوعان : نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ، ولا يكون فعلاً كحركات المرتعش . ونوع يكون منه مقارناً لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلاً وكسباً للعبد كالحركات الاختيارية والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلاً مختاراً وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له ، ولهذا أنكر السلف الجبر فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز فلا يكون إلا مع الإكراه ، يقال الأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح . وليس له إجبار الثيب البالغ أي ليس له أن يزوجه مكرهة والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار لأنه سبحانه خالق الإرادة ، والمراد قادر أن يجعله مختاراً بخلاف غيره .

ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر كما قال (ص) لاشع عبد القيس « إن فيك الخلقين يحبهما الله الحلم والناة فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جعلت عليهما فقال بل خلقان جعلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى » .

والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري والفرق بين العقاب على

العمل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول .

١. إذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم . فكما أن هذا سبب للموت . فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما .

فالمأصل أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى . نفس فعل الله ففرق بين الفعل والمفعول والمخلق والمخلوق وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد أثبت للعباد فعلاً وكسباً وأضاف الخلق إلى الله تعالى والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر كما قال تعالى : (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)

قوله (ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ، ولا يطيقون إلا ما كلفهم ، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله ، نقول لاحية لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بموته . ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله ، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدرته ، غلبت مشيئته المشيئات كلها وعكست إرادته الإرادات كلها ، وغلبت قضاه الخليل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداً ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) .

ش : فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون قال تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها — لا تكلف نفساً إلا وسعها) وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما يطاق جائز عقلاً ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا ؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي طه بالإيمان : فانه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال .

والجواب عن هذا بالمنع فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة ، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان ،

فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة . ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبشوني بأسهام هؤلاء مع عدم علمهم بذلك ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتهم وأمثال ذلك ، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه بل هو خطاب تعديري ، وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) لأن تحميل ما لا يطاق ليس بتكليفاً بل يجوز أن يحمله جيلاً لا يطيقه فيموت .

وقال ابن الأنباري . أي لا تحملنا ما يشغل عنا أدائه وإن كنا مطيعين له على تجهش وتحمل مكرهه ، قال مخاطب العرب على حسب ما تعقل فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك وهو مطلق لذلك لكنه يشغل عليه ، ولا يجوز في الحكمه أن يكلفه بحمل جبل بحيلوث فعل يثاب ولو امتنع يعاقب ، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها .

ومنها من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا .

ومنها من يقول ما لا يطاق للمعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فانه يجوز تكليفه ؛ وهؤلاء موافقون للسلف والائمة في المعنى ، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركاً له مشتغلاً بضده ، بدعة في الشرح واللغة ، فان مضمونه إن فعل ما يفعله العبد لا يطيقه ، وهم انزموه هذا لقولهم أن للطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل فقالوا كل من لم يفعل فعلاً فانه لا يطيقه ، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف ، وبخلاف ما عليه العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة .

وأما ما لا يكون إلا مقارناً للفعل فذلك ليس شرطاً في التكليف ، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل وتد يحتاجون بقوله تعالى (ما كانوا يستطيعون السمع - إنك لن تستطيع معي صبراً) وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة

وهو ما لا يكون إلا مع الفعل . فان الله ذم هؤلاء عن كونهم لا يستطيعون السمع ، ولو أراد بذلك المقارن لكان جسيماً الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع ، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى ، ولكن هؤلاء لبعضهم الحق وثقله عليهم إما حسداً لصاحبه وإما اتباعاً للهوى ، لا يستطيعون السمع ، وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم .

وهذه لغة العرب وسائر الأمم ، فمن يبغض غيره يقال أنه لا يستطيع الإحسان إليه ، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته ، فيقال ذلك للمبالغة كما يقول لأضربنه حتى يموت ، والمراد الضرب الشديد ، وليس هذا عنراً فلو لم يأمر العباد إلا بما هوونه لفسدت السموات والأرض قال تعالى (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) .

وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه أى ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه ، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات :

، ولا حول ولا قوة الا بالله ، دليل على اثبات القدر ، وقد فسرهما الشيخ بهما ، ولكن في كلام الشيخ اشكال فان التكليف لا يستعمل بمعنى الافذار ، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي وهو قال : لا يكلفهم الا ما يطيقون ، ولا يطيقون فوق ما كلفهم ، وظاهره أنه يرجع الى معنى واحد . ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به . لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف كما قال تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال تعالى (يريد الله أن يخفف عنكم) وقال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ، ولم يجعل علينا في الدين من حرج .

ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق

لا من جهة الممكن وسلامة الآلات ، لكن في العبارة قاق فتأمله .

وقوله وكل شيء يجرى بمشيئة الله وعليه وقضائه وقدره ، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي ، فان القضاء يكون كونياً وشرعياً ، وكذلك الإرادة والأمر والأذن والكتاب والحكم والتحریم والكلمات ونحو ذلك أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى (فقضاهن سبع سموات في يومين) والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى : (وقضى ربك أزلاً لا تعبدوا إلا إياه) وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ : « ولا يكون إلا ما يريد » .

وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى : (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) وكذا قوله تعالى (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفياً ففستقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) في أحد الأقوال وهو أقواها ، والأمر الشرعي في قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية وقوله (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى : (وما هم بضارين به من أحد إلا بأذن الله) والأذن الشرعي في قوله تعالى : (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير) وقوله تعالى (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى : (وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس - يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) .

وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين) وقوله تعالى (قال رب أحككم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصنون) والحكم الشرعي في قوله تعالى (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي

الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد (وقال تعالى (ذلكم حكم الله بحكم بينكم)
وأما النحرم الكونى ففى قوله تعالى (قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يقيمون
فى الأرض - وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون) والنحرىم الشرعى فى
قوله (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - وحرمت عليكم أمهاتكم) الآية .

وأما الكلمات الكونية ففى قوله تعالى (وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى
إسرائيل بما صبروا) وفى قوله ومن ، أعود بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن
بر ولا فاجر ، والكلمات الشرعية الدينية فى قوله تعالى (وإذا ابتلى إبراهيم ربه
بكلمات فاتمهن) .

وقوله (يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا) الذى دل عليه القرآن من تنزيه
الله نفسه عن ظلم العباد يقتضى قولاً وسطاً بين قولى القدرية والجبرية ، فليس
ما كان من بنى آدم ظالماً وقبيحاً يكون منه ظالماً وقبيحاً كما تقول القدرية والمعتزلة
ونحوهم . فان ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم ؛ هو الرب الغنى القادر ، وهم
العباد الفقراء المقهورون ، وليس الظلم بعبارة عن الامتنع الذى لا يدخل تحت
القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم ، يقولون أنه يمتنع أن يكون
فى الممكن المقذور ظلم بل كل ما كان ممكناً فهو منه لو فعله عدل ، إذ الظلم
لا يكون إلا من مأمور من غيره منهى . والله ليس كذلك ، فان قوله تعالى
(ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً) وقوله تعالى
(ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد) وقوله تعالى (وما ظلمناهم ولكن
كانوهم الظالمين) وقوله تعالى (ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً)
وقوله تعالى (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع
الحساب) يدل على بقبض هذا القول .

ومنه قوله الذى رواه عنه رسوله . يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسى
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ، فهذا دل على شيئين (أحدهما) أنه حرم على
نفسه الظلم والامتنع لا يوصف بذلك (الثانى) أخيراً أنه حرمه على نفسه

كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة ، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منه ، والله ليس كذلك ، فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم ، إنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه .

وأيضاً فإن قوله (فلا يخاف ظلماً ولا هضماً) قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره ، والهضم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى (ولا تزد وزراً أخرى) .

وأيضاً فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن من ذلك وإنما يأمن بما يمكن ؛ فلما أئمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه ، وكذا قوله لا تختصموا لدي إلى قوله (وما أنا بظلام للعبيد) لم يئمن بها نفى ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه ، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن وهو أن يهزوا بغير أعمالهم ، فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلاً ، ولا مقدساً عن أن يفعله . بل كل ممكن فانه لا ينزه عن فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء ، بل ذلك ممتنع . والممتنع لا حقيقة له ، والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصح له ولا ينبغي له .

فعلم أنه منزّه مقدس عن فعل السوء والفعل المغيب المذموم ، كما أنه منزّه مقدس عن وصف السوء والوصف المغيب المذموم ، وذلك كقوله تعالى « أفحسبتم أنما خلقتناكم عبثاً ولأنكم إلينا لا ترجعون ، فانه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثاً ، وأنكر على من حسب ذلك وهذا فعل ، وقوله تعالى « أفنجعل المسلمين كالجحيم ، وقوله تعالى « أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ، إنكار منه على من جوز أن يسوى الله بين هذا وهذا . وكذا قوله « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا واخبار أن هذا حكم سيء قبيح ، وهو بما ينزه الرب عنه

وروى أبو داود والحاكم في المستدرک من حديث ابن عباس وعبد الله بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم . ولو أن رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ، وهذا الحديث مما يحتاج به الجبرية ، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة ، ولهذا قابلوه إما بالكذب أو بالتأويل .

وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق ، وعمدوا من هزيمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم القيام الخائن بحقوق نعمه عليهم إما عجزاً وإما جهلاً وإما تفريطاً وإضاعة ، وإما تقصيراً في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه ، فإن حقه على أهل السموات والأرض أن يطاع فلا يعصى ، وبذكر فلا ينسى ، وبشكر فلا يكفر ، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ، ومتعلقة به بحيث يكون القلب عاكفاً على محبته وتألوه . بل على أفراد ذلك ، واللسان عبوساً على ذكره والجوارح وقفاً على طاعته ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة ولكن النفوس تشبع به . وهي في الشبع على موانب لا يحصيها إلا الله تعالى وأكثر المطيعين تشبع به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر .

فأين الذي لا تقع منه إرادة تراحم مراد الله وما يحبه منه ؛ ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من الأوقات . فلو وضع سبحانه هدله على أهل سمواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكون ظالماً لهم ، وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك وإعترافه ، وقبول التوبة محض فضله وإحسانه ، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالماً . ولو قدر أنه تاب ومنها أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب : وقد كتب على نفسه الرحمة فلا يسع الخلاق إلا رحمة وعفوه ، ولا يباع عمل أحد منهم أن ينجوه من النار أو يدخل به الجنة كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم هملاً وأشدهم تعظيماً لربه وإجلالاً « لن ينج أحداً منكم عمله ، قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغنى الله برحمته من فضل » .

وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاعف لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ، فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين . فما الظن بسواه ، بل إنما صار صديقاً بتوفيقه هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه عسى عبده ومعرفة تقصيره .

فسحقاً وبعداً لمن زعم أن المخلوق يستغنى عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها ، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية ، فإن لم يقنع فهمك لهذا فانزل إلى وطأ النعم وما عليها من الحقوق ، ووازن من شكرها وكفرها فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم .

قوله (وفي دعاء الأحياء وصدقائهم منفعة للأموات) .

ش : اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين : (أحدهما) ما تسبب إليه الميت في حياته (والثاني) دعاء المسلمين واستغفارهم له ، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج ، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمجبر عنه ، وهو الصحيح .

واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر ، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها ، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها . وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة لا الدعاء ولا غيره ، وقولهم مردود بالكتاب والسنة لعكسهم استدلووا بالمشابهة من قوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) . وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) وقوله (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو ولد صالح يدعو له ، أو علم ينتفع به من بعده ، فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة ، وما لم يكن

تسبب فيه الحياة فهو منقطع عنه ، واستدل المقتضرون على وصول العبادات أن لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره ؛ وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكيال كل يوم مدأ من حنطة » .

والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح ، أما الكتاب فقال تعالى (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) فأثني عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم ، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء .

وقد دل على انتفاع الميت الدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة والادعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة ، وكذا الدعاء له بعد الدفن ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وأسألوا له الثبیت فإنه الآن يسأل ، وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية) .

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور قال (قلوا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) .

وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي أفتلت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال « نعم » ،

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله أن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها أن تصدقت عنها قال: نعم، قال فاني أشهدك أن حائطي الخراف صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وله نظائر في الصحيح، ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه الحديث ابن عباس المتقدم، والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع.

وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي أذرت أن تخرج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجى عنها أرايت لو كان عن أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، ونظائره أيضاً كثيرة.

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينار عن الميت فلما قضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه تجلده، وكل ذلك جار على قواعد الشرع، وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل فاذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وأبرائه له منه بعد وفاته،

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت. فكيف القراءة التي هي عمل ونية^(١).

(١) راجع تفسير سورة (يس) من تفسير فتح البيان للعلامة صديق حسن خان فقد نشرناه قريباً في عشره أجزاء، وقد ألحقنا في آخر تفسير (يس) بمخاطوباً في وصول ثواب القراءة أو عدم وصوله إلى الميت، ثم نشرنا تفسير السورة وهذا الملحق في رسالة مستقلة وكلاهما يطلب من مطبعة الإمام ١٢ شارع محمد كريم بجوار قسم الخليفة بالقاهرة بمصر.

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)
قد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان .

(أحدهما) أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد
الأولاد ونكح الأزواج ، وأسدى الخبر ، وتودد إلى الناس ، فترحموا عليه ودعوا
له وأهدرا ثواب الطاعات ، فكان ذلك أثر سعيه ، بل دخول المسلم مع جملة
المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى
صاحبه في حياته وبعد مماته ، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم .

يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من
المؤمنين وسعيهم ، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك .

(الثاني) وهو أقوى منه أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره ، وإنما
نفى ملكه لغير سعيه ، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى . فأخبر تعالى أنه
لا يملك إلا سعيه ، وأما سعي غيره فهو ملك لساقيه . فإن شاء أن يبذله لغيره وإن
شاء أن يبقيه لنفسه .

وقوله سبحانه (أن لا تزر وازرة وزر أخرى — وأن ليس للإنسان إلا ما
سعى) آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى ، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب
أحد بجرم غيره ولا يؤاخذ به بجريرة غيره ، كما يفعل ملوك الدنيا ، والثانية تقتضي
أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاحه بعمل آبائه وسلفه ومشائخه كما عليه
أصحاب الطمع الكاذب ، وهو بسببانه لم يقل لا يستفح إلا بما سعى وكذلك قوله
تعالى (لها ما كسبت) وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) .

على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفى عقوبة العبد بعمل غيره . فانه
تعالى قال (فاليوم لانظلم نفس شيئاً ، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) .

وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله ،
فاستدلال ساقط فانه لم يقل انقطع انتفاعه . وإنما أخبر بانقطاع عمله وأما عمل
غيره فهو لعامله فان وجهه له وصل إلى ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو ،
وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فقبراً ذمته ، ولكن ليس له ما وفي به الدين .

وأما تفریق من فرق بين العبادات المالیة والبدنية . فقد ، شرع النبی (ص) الصوم عن الميت كما تقدم مع أن الصوم لا یجرى فيه النیابة ، ولكن حدیث جابر رضی الله عنه قال : صلیت مع رسول الله (ص) عید الاضحی ، فلما انصرف أتى بکبش فذبحه فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عنی وعن لم یضح من أمتی ، رواه أحمد وأبو داود والترمذی ، وحدیث السکبشین الذین قال فی أحدهما اللهم هذا عن أمتی جميعاً — وفي الآخر — اللهم هذا عن محمد وآل محمد — رواه أحمد والقربة فی الاضحیة إراقة الدم وقد جعلها لغيره .

وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركناً فيه ، وإنما هو وسيلة ، ألا أن المسکى یجب علیه الحج إذا قدر على المشی إلى عرفات من غیر شرط المال . وهذا هو الأظهر ، أعنی أن الحج غیر مرکب من مال وبدن بل بدنی محض كما قد نص علیه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرین .

وانظر إلى فروض الکفایات ، کیف قام فیها البعض عن الباقین ولأن هذا ثواب وليس من باب النیابة كما أن الاجیر الخاص لیس له أن یتنایب عنه ، وله أن یمطی أجرته لمن شاء .

وأما استئجار قوم یقرأو القرآن ویهدونه للمیت ، فهذا لم یفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدین ، ولا رخص فیهِ والاستئجار عن نفس التلاوة غیر جائز بلا خلاف ، وإنما اختلفوا فی جواز الاستئجار عن التعلیم ونحوه مما فیهِ منفعة تصل إلى الغير .

والثواب لا یصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم یقع عبادة خالصة فلا یكون له من ثوابه ما یهدی إلى الموتی . ولهذا لم یقل أحداً له یمکثر من یصوم ویصلی ویهدی ثواب ذلك إلى الميت ، لكن إذا أعطی لمن یقرأ القرآن ویعلمه ویتعلمه معونة لأهل القرآن هل ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فیجوز

وفي الأخبار لو أوصی بأن یمطى شیء من ماله لمن یقرأ القرآن هل یقره فالوصیة باطلة لأنه فی معنى الأجرة انتهى .

وذكر الزاهد في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل .
وأما قراءة القرآن وإهداؤها له طوعاً بغير أجره فهذا يصل إليه كما يصل ثواب
الصوم والحج .

فان قيل : هذا لم يكن معروفاً في السلف ولا أرشدهم النبي (ص) إليه .
فالجواب ان كان مورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج والصيام
والهداء قيل له : الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس كون
السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول ، ومن أين لنا هذا النفي العام .

فان قيل فرسول الله (ص) أرشدهم الى الصوم والحج والصدقة دون القراءة ،
قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب
لهم . فهذا سأله عن الحج عن ميتة فأذن له فيه . وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن
له فيه ، ولم يمنعهم مما سوى ذلك ، وأى فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو
بجرد نية وإمساك ، وبين وصول ثواب القراءة والذكر .

فان قيل ما قولون في الاهداء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قيل من المتأخرين من استحبه ، ومنهم من رآه بدعة ، لأن الصحابة لم يكونوا
يفعلونه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيراً من أمته
من غير أن ينقص من أجر العامل شيء ، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير
وأرشدتهم إليه ، ومن قال أن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه
كلام الله ، فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ، ولا شك في سماعه ولكن
انتفاعه بالسماع لا يصح . فان ثواب الاستماع مشروط بالحياة فانه عمل اختياري
وقد انقطع بموته ، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه
لم يزد من الخير .

واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال : هل تذكره
أم لا بأس بها وقت الدفن ؟ وتكره بعده ، فمن قال بكراهتها كأن حنيفة

ومالك وأحمد في رواية ، قالوا لأنه محدث لم تزد به السنة والقراءة تحببه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة . ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه وصي أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة ، ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين ، وأما بعد ذلك فكالمذنبين ينشأون القبر للقراءة عنده فهذا مسكروه فإنه لم تأت به السنة ، ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا . وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين .

قوله (والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضى الحاجات) .

ش : قال تعالى (وقال ربكم ادعوني أستجب لكم — وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان) والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل المال وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جاب المنافع ودفع المضار ، وقد أخبر تعالى عن الكفار إذا مسهم الضر في البحر دهوا الله مخلصين له الدين وإن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعداً أو قائماً وإجابة الله لدعاء العبد مسلماً كان أو كافراً وإعطاؤه سؤاله من جنس رزقه لهم ونصره لهم ، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاً ، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إذا كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك ، وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) د من لم يسأل الله يغضب عليه ، وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال :

الرب يغضب إن ترك سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب

قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء ، وفي ذلك معان : (أحدها) الوجود . فإن من ليس بوجود لا يدعى ، (الثاني) الغنى فإن الفقير لا يدعى ، (الثالث) السميع فإن الأصم لا يدعى ، (الرابع) الكريم فإن البخيل لا يدعى ، (الخامس) الرحمة فإن القاسي لا يدعى ، (السادس) القدرة فإن العاجز لا يدعى ،

ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفى، ولا الدجم يقال له أصلح مزاجي لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لا اختياراً فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء لبيان كذب أهل الصنائع .

وذهب قوم من المتفلسفة وغالبية المنصوفة إلى أن الدعاء لافائدة فيه ، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجوب المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء ، وإن لم تقتضيه فلا فائدة في الدعاء وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء له في مقام الخواص ، وهذا من غلطات بعض الشيوخ فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية فإن منقعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم حتى أن الفلاسفة يقول منجيج الأصوات في هياكل العبادات بفتون اللغات تحال ماعقدته الأفلاك المؤثرات هذا وهم مشركون ،

وجواب الشبهة يمنع المتقدمين ، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أولاً قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه ، وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه ، وكما توجب الشبيع والوى عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمهما ، وحصول الولد بالوطء والزرع بالبذر فاذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لافائدة في الدعاء كما لا يقال لافائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب تقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة .

ومما ينبغي أن يعلم ماقاله طائفة من العلماء وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل ، والإعراض على الأسباب بالكلية قدح في الشرع ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع .

وبيان أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه ، وليس في المخالقات ما يستحق هذا ، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأخذاد مع هذا كله ، فإن لم يستخره مسبب الأسباب لم يستخر .

وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء . قلنا بل قد

تكون اليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة . وكذلك قولهم وان لم تقتضه فلا فائدة فيه . قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عالم رحيم وإقراره بفقره اليه واضطراره اليه وما يتبع ذلك من العلوم والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب .

فان قيل إذا كان إعطاء الله معللاً بفعل العبد كما يفعل من إعطاء المال للسائل كان السائل قد أثر في المستول حتى أعطاه ، قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه فهذا الخير منه وتماحه عليه كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء ، ولكن إذا ألهمت الدعاء فان الإجابة معه ، وعلى هذا قوله تعالى (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون) فأخبر سبحانه أنه يبتدىء بتدبير الأمر ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره ، فإله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجهلها سبباً للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب ، فهو الذي وفق العبد للزوجة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أمثابه . وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه : فإثر فيه بشيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سبباً لما يفعله قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أحد أئمة التابعين نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتماحه على الله ، ووجدت ملاك ذلك الدعاء .

وهذا سؤال معروف وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل .

وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محقة (أحدها) أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاً وإنما تضمنت إجابة الداعي ، والداعي أعم من السائل وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول : من يدعوني فاستجب له ، من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ، ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء ،

وهو فرق بالعموم والخصوص كما اتبع ذلك بالمستفقر ، وهو نوع من السائل . فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص . وإذا علم العباد أنه قريب ، مجيب دعوة الداعي ، وعلوا قرابة منهم وتمكنهم من سؤاله علوا علمه ورحمته وقدرته فدعوه دعاء العبادة في حال ، ودعاء المسألة في حال ، وجمعوا بينهما في حال ، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة ، وقد فسر قوله (وقال ربكم أدعوني استجب لكم) بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب . وقوله بعد ذلك (إن الذين يستكبرون عن عبادتي) يؤيد المعنى الأول .

(الجواب الثاني) إن اجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء السؤال كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ، فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعه رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال : إما أن يجعل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلاً أو يصرف عنه من الشر مثلاً . قالوا يا رسول الله : إذا نكث قال : الله أكثر » .

فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلاً أو مثله من الخير ، أو جلاً أو يصرف عنه من السوء مثله .

(الجواب الثالث) أن الدعاء سبب مقتضى انيل المطلوب ، والسبب له شروط وموانع ، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب ، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب ، بل قد يحصل غيره ، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع ، أو دفع مضار ، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها ، وقد يعارضها مانع مع الموانع .

ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب ، وكثيراً ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله . أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة ، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيب دعوته ، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجرداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي

وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فأنقذ به ،
فطن أن استعمال هذا الدواء بمجرد كلف في حصول المطلوب وكان غالطا
وكذا قد يدعوا باضطراب عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر ، ولم يدر أن
السر للاضطراب وصدق اللجأ الى الله تعالى . فاذا حصل ذلك في بيت من بيوت
الله تعالى كان أفضل وأحب الى الله .

فالادعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح ، والسلاح يضارب به لا يجده فقط ،
ففي كان السلاح سلاحاً تاماً ، والساعد ساعداً قوياً ، والمحل قابلاً ، والمانع
مفقوداً ، حصلت به النكابة في العدو ، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف
التأثير فاذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه
في الدعاء ، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر .

قوله (ويملك كل شيء . ولا يملك شيء ، ولا غنى عن الله تعالى طرفه عين ،
ومن استغنى عن الله تعالى فقد كفر وصار من أهل الحين) .
ش : كلام حق ظاهر لا يخفى فيه ، والحين بالفتح الهلاك .

قوله (والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى) .

ش : قال تعالى . (رضى الله عنهم - لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك
تحت الشجرة) وقال تعالى (من لعنه الله وغضب عليه - وغضب الله ولعنه -
وباؤا بغضب من الله) ونظائر ذلك كثيرة ، ومذهت السلف وسائر الأئمة
اثباب صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من
الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها
اللائقة بالله تعالى كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات
كما أشار اليه الشيخ فيما تقدم بقوله ، اذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى
يضاف الى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين .

وأنظر الى جواب الإمام مالك رضى الله عنه في صفة الاستواء : الاستواء
معلوم والكيف مجهول . وروى أيضا عن أم سلمة رضى الله عنها موقوفا عليها
(٣٢ : - شرح الطحاوية)

ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم ذكره من لم يتوق
اللفظ والتشبيه ، ذل ولم يصب النزيه ، ويأتى فى كلامه أن الإسلام بين العلو
والتهجير وبين التشبيه والتعطيل .

فقول الشيخ رحمه الله ، لا كأحد من الورى ، ففى التشبيه ، ولا يقال أن
الرضا إرادة الإحسان ، والغضب إرادة الانتقام فان هذا نفى الصفة .
وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه ، وإن كان لا يريد
ولا يشاءه ، وينهى عما يستخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله وإن كان
قد شاء وأراه ، فقد يجب عندهم ويرضى ما لا يريد ، ويكره ويستخط
ويغضب لما أراد .

ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان : لم تأولت ذلك ؟ فلا بد
أن يقول لأن الغضب غليان دم القلب ، والرضا الميل والشهوة ، وذلك لا يليق
بالله تعالى ، فيقال له غليان دم القلب فى آدمى أمر يبدى عن صفة الغضب .
ويقال له أيضاً ، وكذلك الإرادة والمشية فينا هى ميل الحى إلى الشئ أو
إلى ما يلائمه ويناسبه فان الحى منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه
مضرة ، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه ، يزداد بوجده وينقص ببعده
فالمنى الذى صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذى صرفته عنه سواء ، فان جاز هذا
جاز ذاك ، وإن امتنع هذا امتنع ذاك .

فان قالوا الإرادة التى يوصف الله بها مخالفة للإرادة التى يوصف بها العبد
وإن كان كل منهما حقيقة ، قيل له فليل إن الغضب والرضا الذى يوصف الله به
مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما حقيقة ، فاذا كان ما يقوله فى
الإرادة يمكن أن يقال فى هذه الصفات لم يتعين التأويل بل يجب تركه لأنك
تسلم من التناقض ، وتسلم أيضاً من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا
موجب صرف للقرآن عن ظاهره وحقيقته بخير موجب حرام ، ولا يكون
الموجب للصرف ما دل عليه عقله إذ القول مختلفة ، فكل يقول أن عقله دله على
خلاف ما يقوله الآخر .

وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق ، فانه لا بد أن يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود فان وجود العبد كما يليق به ووجود الباري تعالى كما يليق به فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم وما سعى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير أو سعى به بعض صفاته كالغضب والرضا وسمى به بعض صفات عباده ، فمنع نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى ، وأنه حق حق ثابت موجود ، ونعقل أن بين المعنيين قدراً مشتركاً ، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركاً إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركاً إلا في الأذهان ، ولا يوجد في الخارج إلا معيناً مختصاً ، فيثبت في كل منهما كما يليق به ، بل لو قيل غضب مالك خازن النار ، وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلاً لكيفية غضب آدميين ، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه . فغضب الله أولى

وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه ووجهه وبغضه وأسفه ونحو ذلك ، وقالوا إنما هي أمور منخوقة منفصلة عنه ليس هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك ، وعارض هؤلاء من الصفائية ابن كلاب ومن وافقه فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلاً ، وجميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية فلا يرضى في وقت دون وقت ، ولا يغضب في وقت دون وقت ، كما قار في حديث الشفاعة « إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون - لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول : ألا أعطيتكم أفضل من ذلك : فيقولون : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول : أحلى عليكم رضواني فلا أسيخط عليكم بعده أبداً ،

فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت ، وأنه قد يحل رضوانه ثم يسخط كما يحل السخط ثم يرضى ، لكن هؤلاء أحل عليهم رضواناً لا يتعقبه سخط ، وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء ، بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة أو يجعلوها صفات أخرى ، وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بشيئته ولا بقدرته ، إذ لو تعلقت بذلك لكان محلاً لحوادث .

فنفي هؤلاء الصفات العقلية الذاتية بهذا الأصل كما نفى أوائلك الصفات مطلقاً بقولهم ليس محلاً للإعراض . وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات ولم تسم أعراضاً ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد ، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك ولم يعتن فيه بترتيب . وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسأله عن الإيمان فقال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، الحديث فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك ، ثم بالكلام على الملائكة ثم وثم إلى آخره .

وقوله (ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغض وبغير الخبز يذكركم ، ولا نذكركم إلا بخير ، وحبهم دين وإيمان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان) .

ش : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله ورضى عنهم ووعدهم الحسن كما قال تعالى (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) وقال تعالى (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً ساجداً) إلى آخر السورة وقال تعالى (لقد رضي الله عن

المؤمنين إذ يبأيعونك تحت الشجرة) وقال تعالى (إن الذين آمنوا وهاجروا
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم
أولياء بعض) إلى آخر السورة وقال تعالى (لا يستوى منكم من أنفق من قبل
الفتح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا . وكلا وعد الله
الحسنى والله بما تعملون خبير — للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم
وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم
الصادقون — والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر
إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون — والذين جاؤا من
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا
غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم) .

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعل الذين جاؤا من
بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم وتتضمن أن
هؤلاء هم المستحقون للفى فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم
لا يستحق فى الفى نصيباً بنص القرآن .

وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كان بين خالد
ابن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شىء فسيبه خالد فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، لا تسبو أحداً من أصحابي ، ولو أن أحداً منكم أنفق مثل أحد ذهباً
ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه ، انفرد مسلم بذكر سبب خالد لعبد الرحمن
دون البخارى . فان النبى صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه ولا تسبو أصحابي ،
يعنى عبد الرحمن وأمثاله لان عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون ، وهم
الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا ، وهم أهل بيعة الرضوان . فهم أفضل وأخص
بصحبه ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة
النبى صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومنهم خالد بن الوليد ، وهؤلاء أسبق ممن
تأخر إسلامهم إلى فتح مكة وسمو الطلقاء ، منهم أبو سفيان وابناء يزيد ومعاوية

والمقصود أنه نهي من له صحبة أخرى أن يسب له أصحابه أولى لامتيازهم عنهم من الصحبة ؛ لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية وإن كان قبل فتح . فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين .

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة وقيل إن السابقين الأولين من صل إلى القبلتين وهذا ضعيف فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرد فضيلة لأن النسخ ليس من فعلهم ولم يدل على التفضيل به دليل شرعى كما دل التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة .

وأما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، فهو حديث ضعيف . قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كتب الحديث المعتمدة ،

وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضى الله عنها : إن ناساً يتناولون أصحاب رسول الله (ص) حتى أبا بكر وعمر . فقالت : وما تعجبون من هذا . انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر . وروى ابن بطنة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال : لا نسبوا أصحاب محمد (ص) فلمقام أحدهم ساعة يعنى مع النبي (ص) خير من عمل أحدكم أربعين سنة . وفي رواية وكيع : خير من عبادة أحدكم عمره .

وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة . الحديث وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي (ص) قال : لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ، وقال تعالى (لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة

العسرة (الآيات) ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في وصفهم حيث قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيئ . وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر وتقدم قول ابن مسعود من كان مسلماً فليستن بمن قد مات الخ عند قول الشيخ وتتبع السنة والجماعة .

فمن أضل ممن يكون في قلبه حقد على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين ، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة ، قيل لليهود من خير أهل ملتكم ؟ قالوا أصحاب موسى ، وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم ؟ قالوا أصحاب عيسى . وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد ، لم يستثنوا منهم إلا القليل ، وفيمن سبهم من هو خير ممن استثنوهم بأطعاف مضاعفة .

وقوله ، ولا نفرط في حب أحد منهم أى لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فيكون من المعتدين قال تعالى (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) .

وقوله ولا تتبرأ من أحد منهم . كما فعات الرافضة فعندهم لا ولاء إلا لبراء ، أى لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبى بكر وعمر رضى الله عنهم . وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التى يسيحقونها بالعدل والانصاف . لا بالهوى والتعصب ، فان ذلك كله من البغى الذى هو مجاورة الحد كما قال تعالى (وما اختلافوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراء بدعة يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدرى والحسن البصرى وإبراهيم النخعى والضحاك وغيرهم ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به .

وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان لأنه أمثال لأمر الله فِيم تقدم من النصوص وروى الزمذى عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدى فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه .

وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق فيكون العمل داخلا في معنى الإيمان ، وقد تقدم في كلامه إن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان . ولم يجعل العمل داخلا في معنى الإيمان وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة إلا أن تكون هذه التسمية مجازاً .

وقوله : وبغضهم كفر ونفاق وطغيان . تقدم الكلام في تكفير أهل البدع وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) . وقد تقدم الكلام في ذلك .

قوله (وثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضلاً له وتقديماً على جميع الأمة) .

ش : اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار . فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والاشارة ومنهم من قال بالنص الجلي وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار والدليل على إثباتها بالنص أخبار من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه ، قالت أرأيت إن جئت فلم أجده كأنها تريد الموت قال إن لم تجدني فأت أبا بكر . وذكر له سياق آخر أحاديث آخر وذلك نص على إمامته . وحديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر ، رواه أهل السنن .

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي

رسول الله (ص) في اليوم الذي بدى فيه ، فقال ادعى لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً ثم قال يابى الله والمسلمون إلا أبا بكر ، وفي رواية « فلا يطمع وهذا الأمر طامع . وفي رواية قال « ادعى لي عبد الرحمن بن أبي بكر لاكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر . »

وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة وهو يقول « مروا أبا بكر فليصل بالناس . وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة ، فصل بهم مدة مرض النبي (ص) ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله (ص) يقول « بينا أنا نائم رأيتني على قلب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذهباً أو ذؤابين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالف غرباً فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس يفهم فزية حتى ضرب الناس بعطن . وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر . »

وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم « من رأى منكم رؤياً ؟ فقال رجل أنا رأيت ميزاناً أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ثم وزن وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع فرأيت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة ثم يؤتى الله الملك من يشاء . »

فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ، ثم بعد ذلك ملك . وليس فيه ذكر على رضى الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه بل كانوا مختلفين لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك .

وروى أبو داود أيضاً عن جابر رضى الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله (ص) قال « رأى الليلة رجلاً صالحاً أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم

ونيط عمر بأبي بكر ، ونيط عثمان بعمر قال جابر فلما قلنا من عند رسول الله (ص) قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله (ص) وأما المنوط بعضهم فهم ولا هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه .

وروى أبو داود أيضاً عن سمرة بن جندب أن رجلاً قال يا رسول الله رأيت كأن دلو أدلى من السماء فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شرباً ضعيفاً ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه فانتضج عليه منها شيء . وعن سعيد بن جهمان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله وسلم : خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يأتي الله مملكه من يشاء ، أو الملك .

واحتج من قال لم يستخلف بالحبر المأمور ، عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني ، يعني أبا بكر وإن لا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني رسول الله (ص) قال عبد الله فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف .

والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب ولو كتب عهداً لكتبه لأبي بكر بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال : يأبي الله والمسلمون إلا أبا بكر .

فكان هذا أبلغ من مجرد العهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله ، وأخبر بخلافه إخبار راض بذلك ، حامد له ، وعزم على أن يكتب بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك ، ثم هزم على ذلك في مرضه يوم الخميس ثم لما حصل لبعضهم الشك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب إتباعه ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر .

فلو كان القميين مما يشبهه على الأمة لبينه بياناً قاطعاً للعدر ، لكن لما دلهم

دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين ، وفهموا ذلك حصل المقصود ولهذا قال عمر رضى الله عنه في خطبته التي خطبها بحضور من المهاجرين والأنصار : أنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينكر ذلك منهم أحد ، ولا قال أحد من الصحابة أن غير أبي بكر من المهاجرين أمير . وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه .

ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لسكونه هو الذي كان يطلب الولاية ، ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر لا على ولا العباس ولا غيرهما كما قد قال أهل البدع ، وروى ابن بطة بأسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الخنظلي إلى الحسن فقال : هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر : فقال : أو في شك صاحبك ، نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه ، لو كان أتق الله من أن يتوق عليها .

وفي الجملة فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية ، ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه ، أو أحق بها ، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط ، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضى الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ، ففى الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت : أى الناس أحب إليك قال : (عائشة) قلت من الرجال قال (أبوها) قلت ثم من قال (عمر) وعد رجلا .

وفي البخارى عن أبي الدرداء قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى على ركبتيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما صاحبكم فقد غامر ، فسلم وقال : أنه كان بينى وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لى فأبى على فأقبلت إليك فقال : يغفر الله لك يا أبا بكر ، ثلاثاً ثم أن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل ثم هو قالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجهه

النبي صلى الله عليه وسلم يشمر حتى أشفق أبو بكر ، فجثا على ركبتيه فقال
يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن
الله بعثني إليكم فقلتم كذبت . وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله
فهل أنتم تاركوا لي صاحبي ، مرتين فما أودى بعدها ، ومعنى « غامر » غاضب
ونخاصم ، ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله .

وفي البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم مات وأبو بكر بالسنع (١) فذكرت الحديث إلى أن قال واجتمع الانصار
إلى سعد بن عباد في سقيفة بني ساعدة فقالوا : منا أمير ومنكم أمير . فذهب
عمر يتكلم فأسكنه أبو بكر وكان عمر يقول : والله ما أردت بذلك إلا أني هيات
في نفسي كلاماً قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم
أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الامراء وأنتم الوزراء ، هم أوسط العرب وأعربهم
أحساباً فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر : بل نبايعك فأنت سيدنا
وخيرنا وأخبرنا إلى رسول الله (ص) فأخذ عمر بيده فبايعه الناس فقال
قائل : قاتل : قتلتم سعد بن عباد فقال عمر : قتله الله ، والسنع العالية وهي
حديقة بالمدينة مغروفة بها .

قوله (ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه) .

ش : أي وثبتت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر وذلك بثفويض
أبي بكر الخلافة اليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله رضي الله عنه أشهر
من أن تنكر وأكثر من أن تذكر ، فقد روى عن محمد بن الحنفية أنه قال قلت
لأبي يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : يا بني
أوما تعرف ؟ فقلت لا قال : أبو بكر قلت ثم من ؟ قال عمر . وخشيت أن يقول
ثم ههنا فقلت ثم أنت فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم

(١) السنع بضم السين : طرف من أطراف المدينة بغواليها كان بينها وبين
منزل النبي (ص) ميل وكان بها منزل أبي بكر .

« اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر ، وفى صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال وضع عمر على سريرة فتكلفه الناس يدعون ويعنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم ، فلم يرعنى إلا برجل قد أخذ بمنكبى من ورائى فالتفت إليه فاذا هو على فترحم على عمر وقال ما خلقت أحدا أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك . وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبك وذلك إني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أبا بكر وعمر ، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ، فإن كنت لأرجو أو أظن أن يجعلك الله معها . »

وتقدمت حديث أبى هريرة رضى الله عنه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب ثم نزع أبى بكر ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرى من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطان وفى الصحيحين من حديث سعد بن أبى وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله «ص» ، وعنده نساء من قريش بكلمته عاليه أصواتهن الحديث وفيه فقال رسول الله «ص» ، إيه يا ابن الخطاب والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجلك . وفى الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتى منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم ، قال ابن وهب : تفسير محدثون : ملهون .

قوله (ثم لعثمان رضى الله عنه) .

ش : أى وثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضى الله عنهما ، وقد ساق البخارى رحمه الله قصة قتل عمر رضى الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان فى صحيحه فأجبت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال : رأيت عمر رضى الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما اتخافا أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق قالا حملناها وأمرأى له مطيقة ، ما فيها كبير فضل ، قال أنظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق ، قالا : لا ، فقال عمر إن سلمنى الله لأدعن أرامل أهل

العراق لا يحتجني إلى رجل بعدى أبدأ قال فأتت عليه إلا أربعة حتى أصيب قال
إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب ، وكان إذا مر بين
الصفين قال استقوا حتى إذا لم ير فيهن خلا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف
أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس ، فما هو إلا أن كبر
فسمعه يقول : قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه ، فطار العلج بسكين ذات طرفين
لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه ، حتى طعن ثلاثة عشر رجلا ، مات منهم سبعة
فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا ، فلما ظن العلج أنه مأخوذ
نحر نفسه ، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ، فأما من كان يلي عمر
فقد رأى الذي أرى ، وأما نواحي المسجد فانهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا
صوت عمر . وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة
خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني فجاء ساعة ثم جاء فقال
غلام المخيرة قال الصنع ؟ قال نعم ، قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا ، والحمد لله
الذي لم يجعل مني بيد رجل يدعى الإسلام ، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر
العلوج بالمدينة ، وكان العباس أكثرهم رقيقا ، فقال إن شئت فعلت أي إن شئت
قتلنا فقال كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبيلتكم وحجوا حجكم .

فاحتدل إلى بيته فانطلقنا معه ، وكان الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ ،
فقاتل يقول لا بأس عليه وقائل يقول أخاف عليه ، فأتى بشيذ فخرية فخرج
من جوفه ثم أتى بلبن فشربه فخرج من جوفه ، فعرفوا أنه ميت ، فدخلنا عليه
وجاء الناس يشنون عليه . وجاء رجل شاب فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى
الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت .
ثم وليت فعدلت . ثم شهادة . قال وددت أن ذلك كان كفا فاعلى ولا لي . فلما
أدبر رأى رداءه يمس الأرض ، قال ردوا على الغلام قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى
لثوبك وأتقى لربك . يا عبد الله بن عمر أنظر ما على من الدين فحسبوه فوجدوه
سته وثمانين ألفا أو نحوه . قال إن وفي له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فاسأل في
بنى عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأدعني هذا المال

انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل عمر يقرأ عليك السلام ، ولا تقل أمير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين أميراً ، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه ، فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي ، فقال يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه ، قالت كنت أريد نفسي ولأولادك به اليوم على نفسي .

فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء قال ارفعوني فأسنده رجل إليه قال ما لديك ؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين ، أذنت ، قال الحمد لله ، ما كان شيء أحب إلى من ذلك ، فإذا أنا قضيت فأحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فان أذنت لي فأدخلوني وإن ودتي ردوني إلى مقابر المسلمين .

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها فلما رأيناها قمنا فوجلت عليه فبككت عنده ساعة واستأذن الرجال فوجلت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل ، فقالوا أوص يا أمير المؤمنين واستحلف ، قال ما أجد أحق بالامر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر ، وأيس له من الأمر شيء . صكبت التعزية له ، فان أصابت الإمارة سعداً فذاك وإلا فليس لهم به أيكم ما أمر ، فاني لم أعزله من عجز ولا خيانة ، وقال أوص الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم ، وأوصه بالانصار خيراً الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئتهم ، وأوصيه بأهل الأمصار خيراً فانهم رده الإسلام وجباة الأموال ونحيف العدو ، وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم ، وأوصه بالأعراب خيراً فانهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم ، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعدهم وأن يقاتل من ورائهم ، ولا يكلفوا إلا طاقتهم فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر فقال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخلوه فوضع هنالك مع صاحبيه فلما فرغ من دفنه

اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي ، قال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سمع قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن أيكم تبرا من هذا الأمر فمجمعه إليه والله عليه والإسلام ، لينظرون أفضالهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أنهم ملونه إلى والله على أن لا آلو عن أفضالكم ، قالا نعم ، فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ، فإله عليك لئن أمر بك لعمدان ، ولئن أمرت عثمان لقسمن ولتطيعن ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك ، فلما أخذ الميثاق قال أرفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه .

وعن سعيد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا قال لهم عبد الرحمن : لست بالذي أنا فسيكم من هذا الأمر ، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولو عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يظأ عقبه ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي ، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان ، قال المسور بن مخرمة طرقتني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال : أراك نائماً فرأله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم انطلق فادع لي الزبير وسعداً فدعوتهما له ، فشاورهما ثم دعاني فقال ادع لي علياً فدعوته ففاجاه حتى ابهار الليل ثم قام علي من عنده وهو على طمع ، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئاً . ثم قال ادع لي عثمان فدعوته ففاجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر أرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد ، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر ، فلما اجتمعوا أشهد عبد الرحمن ثم قال : أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان ، فلا تجعلن

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 « ما من نبي إلا أنذر قومه الأعداء الدجال ، ألا إنه أعور وربكم ليس بأعور
 ومكتوب بين عينيه كفر ، فسره في رواية أى كافر . وروى البخارى وغيره
 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذى
 نفسى بيده لو شكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل
 الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيراً
 من الدنيا وما فيها ، تم يقول أبو هريرة أقرأوا إن شئتم (وإن من أهل الكتاب
 إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً) .

وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج
 يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة
 ببركة دعائه عليهم ، يضيق هذا المختصر عن بسطها .

وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى : (وإذا وقع
 القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا
 لا يوقنون) وقال تعالى (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو
 يأتي بعض آيات ربك ، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن
 آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون) .

وروى البخارى عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن
 من عليها ، فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ، وروى
 مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
 حديثاً لم أنسه بعد ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أول
 الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى ،
 فأيتها ما كانت قبل صاحبيتها فالأخرى على إثرها قريباً ، أى أول الآيات التى
 ليست مألوفة وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك ،

(م ٢٥ - شرح الطحاوية)

وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدة
مثلهم مألوف ثم مخاطبتهم الناس ووسمها لإيائهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج
عن مجارى العادات ، وذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس من
مغربها على خلاف عاداتها المألوفة أول الآيات السماوية .

وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن
سطها هذا المختصر .

قوله (ولا تصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعى شيئا يخالف الكتاب
والسنة وإجماع الأمة) ،

ش : روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى عرافا فسأله
عن شيء لم يقبل له صلاة أربعين ليلة ، وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول
فقد كفر بما أنزل على محمد ، والنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء
وعند بعضهم هو في معناه فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمستأثر ، وفي
الصحيحين ومسنده الإمام أحمد عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن السحرة فقال : ليسوا بشيء - فقالوا يا رسول الله إنهم يحدوننا أحيانا
بشيء فيكون حقا - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تملك الكلبة من الحق
يخطئها الجن فيقرقرها في أذن وليه فيخاطبون معها مائة كذبة ، وفي الصحيحين
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان
السكان خبيث ، وحلوانه التي تسميه الإمامة حلوانته ويدخل في هذا المعنى
ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزام التي يستقيم بها مثل الخشبة المكتوب
عليها اب ج د والضارب بالحصى والذي يخط في الرمل وما تعاطاه هؤلاء حدام .
وقد حكى الإجماع على تحريره غير واحد من العلماء كالبغوي والهاضي عياض
وغيرهما .

وفي الصحيحين عن زيد بن غنادة قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

بالحدیثیة علی أثر نبیاء كانت من اللیل فقال : أتدرون ماذا قال ربکم اللیلة ، قلنا الله ورسوله أعلم ، قال (قال أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بى كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنور كذا وكذا فذاك كافر بى . ومن بالكواكب) وفى صحیح مسلم ومسنند الإمام أحمد عن أبی مالك الأشعرى أن النبی صلی الله علیه وسلم قال (أربع من أمتی من أمر الجاهلیة لا یتروكنهن : الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالأنواء والنبیاحه) والنصوص عن النبی صلی الله علیه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنبی عن ذلك أكثر من أن یتسع هذا لذكرها .

وصناعة التنجیم التى مضعونها الاحكام والتأثیر وهو الاستدلال علی الحوادث الأرضیة صناعة محرمة بالكتاب والسنة بل هى محرمة علی لسان جمیع المرسلین قال تعالى (ولا یفلاح الساحر حیث أتى) قال تعالى (ألم تر إلى الذین أوتوا نصیباً من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت) قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه وغيره . الجبت السحر ، وفى صحیح البخاری قال : كان لأبى بكر غلام یأكل من خراجہ فجاء یوما بشیء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدرى مم هذا ؟ قال وما هو ؟ قال كنت تمكنت لإنسان فی الجاهلیة وما أحسن الکفانة إلا أنى خدعته ولقینى فأعطانى بذلك فهذا الذى أكلت منه فأدخل أبو بكر یده فقاء کل شیء فی بطنه .

واجب علی ولی الأمر وكل قادر أن یسعى فی إزالة هؤلاء المنجمین والکهان والعرافین وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والقالات ، ومنعهم من الجلوس فی الحوانیت والطرقات أن یدخلوا علی الناس فی منازلهم لذلك ویكفى من یعلم تحريم ذلك ولا یسعى فی إزالته مع قدرته علی ذلك قوله تعالى (كانوا لا یتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون) وهؤلاء الملاحین یقولون الاثم ویأبون السحت بإجماع المسلمین . وثبت فی السنن عن النبی صلی الله علیه وسلم بروایة الصدیق رضی الله عنه أنه قال : إن الناس إذا رأوا المنكر فلم یغيروه أو شككوا أن یعمهم الله بعقاب منه .

وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع .
 نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعى
 الحال من أهل المحال من المشائخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية المسكارين
 فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردهم وأمثالهم من الكذب والتلبيس
 وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعى النبوة بمثل هذه الخزعبلات
 أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك . ونوع يتكلم في هذه الأمور على
 سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو
 مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصور عنه وهذا هو المأثور عن الصحابة
 كعمر وأبنته وعثمان وغيرهم ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا وهل يكفر
 بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد ، وقال طائفة إن قتلى بالسحر يقتل
 وإلا عوقب بدين القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر ، وهذا هو المنقول عن
 الشافعي وهو قول في مذهب أحمد .

وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه ، والأكثرون يقولون أنه قد
 يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه وزعم بعضهم
 أنه مجرد تخيل . واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة
 أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقريب إليها بما يناسبها من اللباس
 والخواتم والبخور ونحو ذلك فانه كفر وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب
 غلقه بل سده وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام ، ولهذا حكى الله
 عنه بقوله (فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم) وقال تعالى (فلما جن عليه
 الليل رأى كوكباً) — الآيات إلى قوله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم
 بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) .

واتفقوا كلهم أيضاً على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فانه
 لا يجوز التسكلم به وإن أطاعته به اجن أو غيرهم وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز
 التسكلم به وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه
 إدراك لا يعرف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاء

ولا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى (وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) قالوا كان الانسى إذا نزل بالوادي يقول يا عوذ بعظيم هذا للوادي من سفهائه فيبيت في أمن وجوارا حتى يصبح فزادوهم رهقا يعنى الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا أى إنما وطغيانا وخسرانا وشرا وذلك أنهم قالوا قد سدا الجن والإنس فالجن تعظم في انفسهم وتزداد كفرا إذا عاملها الانس بهذه المعاملة . وقد قال تعالى (ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون — قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدهون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وإنما أنزل عليهم : ضالون ، وإنما ينزل عليهم الشياطين وقد قال تعالى (ويوم نحشرهم جميعا يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا ، قال النار مثواكم تخالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم) فاستمتع الانسى بالجنى فى قضاء حوائجه وامثال أوامره وأخباره بشىء من المغيبات ونحو ذلك واستمتع الجن بالانس تعظيمه إياه واستعانتة به واستغاثته وخضوعه له .

ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والنسوف ومخاطبة رجال الغيب وأن لهم خوارق تقتضى أنهم أولياء الله ، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا وهؤلاء فى الحقيقة إخوان المشركين .

والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب : حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عن هائهم أو حدثه الثقات بما رأوه وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم . وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم فى الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الانبياء ؛ وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول فقالوا يكون الرسول هو بهذا للطائفتين هؤلاء معظومون للرسول جاهلون بدينه وشرعه والحق

أن هؤلاء من اتباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالاً كما قال تعالى . (وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) وإلا فالإنس يؤنسون أى يظهرون ويرون ، وإنما يحتجب الإنسى أحياناً لا يكون دائماً محتجباً عن أبصار الانس ومن ظن أنهم من الإنس فن غلطه وجهله .

وسبب الضلال فيهم واقتراق أحزاب هذه الثلاثة : عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن .

ويقول بعض الناس : الفقراء يسلم إليهم حالهم ، وهذا كلام باطل ، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية فما وافقها قبل وما خالفها رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ، وفي روايه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حقيقة إلا حقيقته ولا شريعة إلا شريعته ولا عقيدة إلا عقيدته ، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعتة باطناً وظاهراً ، ومن لم يكن له مصداقاً فيما أخبر ، ملتزماً بطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمناً ، فضلاً على أن يكون ولياً لله تعالى ولو صار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب ، وأخرج الذهب من الخشب ، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل فانه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحذور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله والإفراز باطناً وظاهراً ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلاحين وجنده الغالبين ، لكن يدخلون في الاسلام تبعاً لأبائهم كما قال تعالى : (والذين آمنوا وانبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أتيناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين) .

فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ، ويفضله على متبعي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطيء في اعتقاده . فان ذاك لابله إما أن يكون شيطاناً زنديقاً أو زوكارياً (١) متحياً ، أو مجنوناً معذوراً فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به .

ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن ، فان هذا خطأ أيضاً بل الواجب متابعة الرسول ^ص ، ظاهراً وباطناً . قال موسى بن عبد الأعلى الصدوق قلت الشافعي . إن صاحبنا الليث كان يقول : إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة ، فقال الشافعي : قصر الليث رحمه الله ، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطيير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب .

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله » فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه ، فان الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألباهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل ، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم « أطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » (٢) ، ولم يقل البله .

والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن ويقصدون إخفاء المراسين (٣) ردوا باطلهم بباطل آخر ، والضراط المستقيم بين ذلك .

(١) هذه لفظة مولدة وفسرها في شرح القاموس بمن يظهر الذسك والعبادة ويبطل الفسق والفساد .

(٢) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي . (٣) كذا بالأصل .

وكذلك الذين يصعقون عند سماع الانعام الحسنة مبتدعون ضالون وليس للإنسان أن يستدعى ما يكون سبب زوال عقله ، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن بل كانوا كما وصفهم الله تعالى (إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون) وكما قال الله تعالى (الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً متأنى تقر عين منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد) .

وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم . ومن علامة هؤلاء أنه حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جنونه كافراً وفاسقاً لم يكن حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت من كفره أو فسقه . وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشوراً مع المؤمنين المتقين وزوال العقل مجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولماً أو واهماً لا يوجب مزيد حال بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقصه ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله .

وما يحصل لبعضهم عند سماع الانعام المطرية من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة لسان المعروف منه ، فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المصروع . وذلك كله من الأحوال الشيطانية وكيف يكون زوال العقل سبباً أو شرطاً أو تقريباً إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال حتى قال قائلهم :

هم معشر حلوا النظام وخرقوا الـ سياج فلا فرض لديهم ولا نقل
مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز ، على أبوابه يسجد العقل

وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن في الجنون سرّاً يسجد العقل على بابيه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة ويكون

ذلك سبب ما اقتران به من الشياطين كما يسكون للسحرة والسحمان فيظن هذا الضال أن كل من خبل أو خرق العادة كان وائياً لله ومن اعتقد هذا فهو كافر فقد قال تعالى (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) فكل من تنزل عليه الشياطين لابد أن يكون عنده كذب وفجور .

وأما الذين يتعبدون بالرياضيات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم كما قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه ، وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالماً بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال . ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين .

وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوحيد فهو ملحد زنديق فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخضر ولم يكن الخضر مأموراً باتباعه ؛ ولهذا قال له أنت موسى بنى إسرائيل ؟ قال نعم ، ومحمد (ص) مبعوث إلى جميع الثقلين ولو كن موسى وهيسى حين لسكاننا من أتباعه وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد فمن ادعى أنه مع محمد (ص) كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلاً عن أن يكون أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان ، وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله (ص) حين أحصر عنها وهو يود منها نظرة وهؤلاء لهم شبه بالدين وصفهم الله تعالى حيث يقول (بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منسورة) إلى آخر السورة .

قوله (ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفتنة زيفاً وعذاباً) .

ش : قال الله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وقال تعالى (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) وقال تعالى (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون) وقال تعالى (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك) فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف وقال تعالى (ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم (إن أهل الكتابين اختلفوا في دينهم على اثنين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفرق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ، وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله قال ، ما أنا عليه وأصحابي ، فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية ، فاياكم والشعاب ، وعليكم بالجماعة والعمامة بالمسجد ، .

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) قال أهوذا بوجهك (أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض) قال هاتان أهون ، فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض ، مع براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها جاهلية ، ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن فهو هدر ، نزلوهم منزلة الجاهلية ، وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك للناس العمل بهذه الآية يعني قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم

كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية وهكذا تسلسل النزاع .

والأمور التي تنازع فيها الأمة في الأصول والمروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فانهم إن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبخ بعضهم على بعض كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد ، فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يمتدئ عليه وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبعض بعضهم على بعض إما إما بالقول مثل تكفيره وتفسيره وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتهدوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحالوا منع حقه وعقوبته .

فالناس إذا خفى عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره والظالم الذي يعتدي على غيره وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون كما قال تعالى (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفه حكم الله ورسوله في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه ، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يمتدئ عليه بقول ولا فعل مثل أن يدعى قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يديها ويندم من خالفه مع أنه معذور .

ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان : اختلاف تنوع ، واختلاف تضاد .

واختلاف التنوع على وجوه منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشرعا . كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقال كلا كما عس، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الاذان والاقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف

وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل ، ثم نجد لكثير من الأئمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك ثم الجمل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائليها ونحو ذلك .

وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان لكن يجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع مذاحه فيه حق ما أومعه دليل يقتضى حقاً ما فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلاً في البعض كما كان الأول مبطلاً في الأصل . وهذا يجري كثيراً لأهل السنة .

وأما أهل البدعة فالامر فيهم ظاهر ومن جعل الله له هداية ونور رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه وإن كانت القلوب الصحيحة تذكر هذا لكن نور على نور .

والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع : الذم فيه وافع على من بغى على الآخر فيه . وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغى ، كما في قوله تعالى (ما قطعتم من لينة أو تركوها قائمة على أصولها فبإذن الله) وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون . وكما في قوله تعالى (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرت إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكماً وعلماً) فخف سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة

وكما في قوله : « إذا اجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » .

والاختلاف الثاني هو ما حدد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى كما في قوله تعالى : (ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر) وقوله تعالى : (هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من النار) الآيات ،

وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك وكذلك جعل الله مصدره البغى في قوله (وما اختلف الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم) لأن البغى مجاوزة الحد وذكر هذا في غير موضع من القرآن لتكون عبرة لهذه الأمة ، وقريب من هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ذروني ما تركتم فأما ملك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فأمرهم بالامساك عما يتمروا به معللاً بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية .

ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين : أحدهما اختلاف في تنزيهه والثاني اختلاف في تأويله وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض .

فالاول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيهه فطائفة قالت : هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقاً في غيره لم يقم به وطائفة قالت بل هي صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته وكل من الطائفتين جمعت في كسلاهما بين حق وباطل فأمنت ببعض الحق وكف ببعضه .

بما أقوله الأخرى من الحق وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .

وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض ، فكثير كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر هذا ينزع آية وهذا ينزع آية فكأنما فقيء فوجهه حب الرمان فقال : أبهذا أمرتم أم بهذا وكاتم أن تضربوا كتاب الله ببعضه ببعض انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتهم عنه فاتهوا ، وفي رواية : يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب ببعضه ببعض وأن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به وفي رواية : فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا وأن المرء في القرآن كفر ، وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما ملك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب .

وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله ، ومؤمنون ببعضه دون بعض ، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات ، وما يخالفه إما أن يتأوله تأويلاً يحرفون به الكلام عن مواضعه وإما أن يقول هذا مما لا نفهم معانيه ، وهو في معنى الكفر بذلك ، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب كما قال تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) وقال تعالى : (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني) أي إلا تلاوة من غير فهم معناه وليس هذا كما قرأ من الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل عليه إلى الله كما أمره النبي (ص) بقوله : فما عرفتم منه فاعملوا به ما جهلتم منه منه فرددوه إلى عالمه فامثل ما أمر به صلى الله عليه وسلم .

قوله (ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الاسلام) قال الله تعالى (إن الدين عند الله الاسلام) وقال تعالى (ورضيت لكم الاسلام ديناً) وهو بين الغلو والتقصير ، وبين التشبيه والتعطيل ، وبين الجبر والقدر ، وبين الأمن والإياس .

ش : ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد ، وقوله تعالى : (ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) عام في كل زمان وأمكن الشرائع تتنوع كما قال تعالى (لكل جعلنا منكم شرعاً ومنهاجاً) فالدين هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على السنة رسوله وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور . يمكن كل يميز من صغير وكبير وفصيح وأعجمي وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو أرتياب في قول الله تعالى أو رد لما أنزل أو شك فيما نفي الله عنه الشك أو غير ذلك مما في معناه . فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الاسلام وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه الوافر ثم يولي في وقته واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم . فان كان بعيد الوطن كضام بن ثعلبة النجدى ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جملة مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق ، ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه ، ومن كان قريب الوطن يمكنه الاتيان كل وقت بحيث يتعلم على التدريب أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على ما تدل قرينة حال السائل كقوله قل آمنت بالله ثم استقم .

وأما من شرع ديناً لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من المرسلين إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق .

وقوله : بين الغلو والتقصير قال تعالى (قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم

غير الحق) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين - وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) .

وفي الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج رسول الله عن عمله في السر فقال بعضهم لا آكل اللحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا سوى أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ، وفي البخاري سألوا عن عبادته في السر فكأنهم تقالوها .

وذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن جريج عن عكرمة أن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم بن عبد الله بن مسعود في أحبابه تبتلوا فجلسوا في البيوت ، واعتزلوا النساء ، لبسوا المسوح ، وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأتى كل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل ، وهموا بالاختصاص وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار فنزلت (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) يقول لا تسيروا بغير سنة المسلمين ، يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار . وما هموا به من الاختصاص فنزلت فيهم . فبحث النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فقال إن لأنفسكم عليكم حقاً وأن لأعينكم حقاً ، صوموا وأفطروا وصلوا وناموا فليس منكم من ترك سبئنا ، فقالوا اللهم سلطنا وأتبعنا ما أنزلت ، .

وقوله د وبين التشبيه والتعطيل ، تقدم إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تشبيه فلا يقال سمع كسمعنا ولا بصر كبصرنا ونحوه ومن غير تعطيل فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به أعرف الناس به رسول الله (ص) فإن ذلك تعطيل

وقد تقدم الكلام في هذا المعنى ، ونظير هذا القول قوله ومن لم يتوق النفس والتشبيه زل ولم يصب للتفريه وهذا المعنى مستفاد من قوله تعالى : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فقوله (ليس كمثله شيء) رد على المشبهة وقوله (وهو السميع البصير) رد على المعطلة .

وقوله (وبين الجبر والقدر تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقواله وأنها ليست بمنزلة حركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرها وليست مخالفة للعبد بل هي فعل العبد وكسبه ، وخلق الله تعالى . وقوله : وبين الأمن والايأس ، تقدم الكلام أيضاً على هذا المعنى وأنه يجب أن يكون العبد خائفاً من عذاب ربه ، راجياً رحمته وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد في سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة .

قوله (فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن برآء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا الضلالة ، ونحن منهم برآء ، وهم عندنا ضلال وأردياء ، وبالله العصمة والتوفيق) .

ش : الإشارة بقوله (فهذا) إلى كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا والمشبّهة هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته وقولهم عكس قول النصارى شبهوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بالخالق وجعلوه إلهاً وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق كداود الجواربي وأشباهه .

والمعتزلة هم : عمر بن عبيد ، وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهما سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصرى رحمه الله في أوائل المائة الثانية ، وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغيره أولئك المعتزلة ، وقيل أن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد

تلميذ الحسن البصري ، فلما كان زمن هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل كتابين
 وبين مذهبهم وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة التي هموها العدل والتوحيد وإنفاذ
 الوعيد والمنازلة بين المزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولبسوا فيها
 الحق بالباطل ، إذا شأن البدع هذا اشتغالها على حق وباطل

وهم مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده وجعلوا
 ما يحسن من العباد بحسن منه . وما يقبح من العباد يقبح منه ، وقالوا يجب عليه أن
 أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا ، يقتضى ذلك القياس الفاسد فإن السيد
 من بنى آدم لو رأى عبده تزنى باماته ولا يمنعه من ذلك لعد إما مستحسنا
 للقبح وإما عاجزا فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عباده ،
 والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه .

فأما العدل فستروا تحته نفى القدر وقالوا إن الله لا يخلق الشر ولا يقضى به ،
 إذ لو خلقه ثم يذهب عليه يكون ذلك جوار ، والله تعالى عادل لا يجوز . ويلزم
 على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه ملكه ما لا يريد فيراد الشيء .
 ولا يكون ولازمه بالعجز تعالى الله عن ذلك .

وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآن إذ لو كان غير منطوق لزم تعدد
 القدماء ، ويلزمهم على القول الفاسد إن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة
 أو التناقض . وأما الوعيد فقالوا إذا أوعد بعض عبده وغيدا لا يجوز أن يعذبهم
 ويخلف وعيده لأنه لا يخاف المعياذ ، فلا يعفو عن يشاء ولا يغفر لمن يريد
 عندهم وأما المنازلة بين المزلتين فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان
 ولا يدخل في الكفر . وأما الأمر بالمعروف وهو أنهم قالوا علينا أن نأمر غيرنا
 بما أمرنا به وأن نلزمه بما يلزمنا ، وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 وضمفوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال أو جارا . وقد تقدم جواب هذه
 الهبة الخمس في موضعها .

وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع
 إلا بعدها وإذا ستروا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا
 للاعتقاد عليها فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل

فمنهم من لا يذكروها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم ومنهم من يذكروها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها لا للاعتماد عليها والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب ولمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم وبمنزلة من يتبع هواه واتق أن الشرع ما يهواه . كما قال عمر بن عبد العزيز لا نسكن من يتبع الحق إذا وافق هواه ، ويخالفه إذا خالف هواه فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق وتعاقب على ما تركته منه لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين .

وكما أن الأفعال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته فالاعتقاد القوي يتبع أيضاً علم ذلك وتصديقه . فإذا كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان كما أن العمل الصالح كان من نية صالحة كان صالحاً وإلا فلا ، فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح ، وفي المعتزلة زنادقة كثيرة وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسنون صنماً .

والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان وهو الذي أظهر نفى الصفات والتعطيل وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي مضى به خالد بن عبد الله القسري بواسط فإنه خطب الناس في يوم عيد الاضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضى بالجعد بن درهم ، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً ، تعالى الله عما يقول الجعد غلوا كبيراً ثم نزل فذبحه وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى .

وكان الجهم بعده بخراسان فأظهر مقالاته هناك وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة أربعين يوماً شكاً في ربه ، وكان ذلك لمناظرة قوماً من المشركين يقال لهم السمنية فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات ، قالوا له : هذا ربك الذي تعبد به هذا يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس فقال : لا فقالوا : هو معدوم فبقى أربعين يوماً لا يعبد شيئاً ، ثم لما خلا قلبه من

معبود بأله نقش الشيطان اعتقاداً تحته فكرة فقال : إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات واتصل بالجمود .

وقد قيل : إن الجعد كان قد اتصل بالصائبة الفلاسفة من أهل حران وأنه أيضاً أخذ شيئاً من بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأدهم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل الجهم بخراسان قتله سلم بن أحوز ولكن كانت قد فشلت مقالاته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من الثنتين وسبعين فرقة أم لا ولهم في ذلك قولان .

ومن قال أنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف ابن اسباط ، وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة فإنه من إمارة المأمون قواوا وكثروا . فإنه قد قام بخراسان مدة واجتمع بهم . ثم كتب بالحنة من طرطوس سنة ثمان عشرة ومائتين وفيها مات . وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين . وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك وأن طلبهم من الناس أن يوافقهم وامتحانهم إياهم جمل وظلم ، وأراد المعتصم إطلاقه ، أشار عليه من أشار بأن المصلحة تدبره أملاً تنعكس حرمة الخلافة من بعد مره ، فلما ضربوه قامت الصناعة في العامة وخافوا فأطلقوه ، وقصته مذكرة في كتب التاريخ .

وما انفرد به الجهم أن الجنة والنار تفتيان وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر هو الجهل فقط ، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده ، وأن الناس إنما ينسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس ، ولقد أحسن القائل .

عجبت لشيطان دما الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم

وقد نقل عن أبي حنيفة رحمه الله لما سئل عن الكلام في الأمراض

والأجسام فقال لعن الله عمرو بن عبد هو فتح على الناس الكلام في هذا .

والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان كما تقدم وإن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه وهم عكس القدرية نفاة القدرة فان القدرية لما نسبوا إلى القدر انفسهم إياه كما سميت المرجئة لنفسهم الارضاء وأنه لا أحد مرجئاً إلا الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وقد نسمى الجبرية قدرية لأنهم دلوا في اثبات القدر وكما يسمى الذين لا يهزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغفلون في أرجاء كل أمر حتى الأنواع فلا يهزمون بثواب من تاب كما لا يهزمون بعقوبة من لم يتوب وكما لا يهزمون للمعين وكانت المراجعة الأولى يرجئون عثمان وهليسا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر .

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن . منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي «ص» قال .
« القدرية يجرس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم » .

وروى في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعها والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج . فان فيهما في الصحيح وحده عشرة أحاديث أخرج البخاري منها ثلاثة وأخرج مسلم سائرها ولكن شبههم للمجوس ظاهر بل قولهم أردى من قول المجوس فان المجوس اعتقدوا وجود خالقين والقدرية اعتقدوا خالقين .

وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال : وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحداً . ثم وقعت الفتنة الثانية فلم تبق من أصحاب الحديبية أحداً . ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع والناس طبأخ أى عقل وقوة فالخوارج والشيعه حدثوا في الفتنة الأولى والقدرية والمرجئة في الفتنة الثانية والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة فصاؤ هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً يقابلون البدعة بالبدعة أولئك غلوا في علي وأولئك كذبوه وأولئك غلوا في الوعيد

حتى خلدوا بعض المؤمنين وأولئك غلوا في حتى نفوا بعض الوعيد أعنى
المرجئة وأولئك غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى
وقعوا في التشبيه وصاروا يبتدعون الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع
ويعرضون عن الأمر المشروع وفيهم من استعان على ذلك بشيء من كتب
الأوائل اليهود والنصارى والمجوس والصابئين . فانهم قرأوا كتبهم فصار عندهم
من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم ودلائلهم وغيره في اللفظ تارة وفي المعنى
أخرى فلبسوا الحق بالباطل وكتبوا حتى جاء به نبينهم ، فتفرقوا واختلغوا
وتكلموا حيث نزل في الجسم والعرض والتجسيم نقياً وإثباتاً .

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم عدولهم عن الصراط المستقيم الذي
أمرنا الله باتباعه فقال تعالى (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا
السبل فتفرق بكم عن سبيله) وقال تعالى : (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على
بصيرة أنا ومن أتبعني) فوجد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المختلفة له ،
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خطا وقال - هذا
سبيل الله - ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره وقال - هذه سبل
على كل سبيل شيطان يدعو إليه - ثم قرأ . (وأن هذا صراطي مستقيمه فاتبعوه
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) ومن
ههنا يعلم أن اضطراب العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم فوق كل ضرورة
ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل ركعة أما فرضاً وإيجاباً
على حسب اختلاف العلماء في ذلك لاحتياج العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر
المشتمل على أشرف المطالب وأجلها . فقد أمرنا الله تعالى أن نقول : (اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)
وقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وثبت
في الصحيح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال - لتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه - قالوا يا رسول الله : اليهود
والنصارى ؟ قال فمن - .

قال طائفة من السلف : من انحرف من العلماء فقيه شبه من اليهود ومن انحرف من العباد فقيه شبه من النصارى فلماذا نجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود حتى أن علماء اليهود يقرأون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجعونهم على النصارى وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيه شبه من النصارى . ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك ، وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله ، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء .

وللفرق الضلال في الوحي طريقتان : طريقة التبديل وطريقة النجيب ، أما أهل التبديل فهم نوعان أهل الوهم والتخييل . وأهل التحريف والتأويل .

فأهل الوهم والتخييل هم الذين يقولون أن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للامر في نفسه لكنهم خاطبواهم بما يتخيلون ويتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير وأن الأبدان تعاد وأن لهم نعيم محسوساً وعقاباً محسوساً وإن كان الامر ليس كذلك لأن مصلحة الجمهور في ذلك وإن كان كذباً فهو كذب لمصلحة الجمهور وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل .

وأما أهل التحريف والتأويل فهم الذين يقولون أن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الامر وأن الحق في نفس الامر هو ما علمناه بعقولنا ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات . ولهذا كان أكثرهم لا يهزمون بالتأويل بل يقولون يجوز أن يراد كذا وغاية ما معهم إمكان اللفظ .

أما أهل التجبيل والنضليل الذين حقيقة قولهم : أن الأنبياء واتباع الأنبياء جاهلون ضالون لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقول الأنبياء ويقولون يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه

جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الانبياء فضلا عن الصجابة والتابعين لهم باحسان وأن محمداً (ص) كان يقرأ : (الرحمن على العرش استوى — إليه يصعد الكلم الطيب — مامنك أن تسجد لما خلقت بيدي) وهو لا يعرف مغاني هذه الآيات بل معناها الذي دعت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى ويظنون أن هذه طريقة السلف .

ثم منهم من يقول المراد بها خلاف مرلوها الظاهر المفهوم ولا يعرفه أحد كما لا يعام وقت الساعة ومنهم من يقول بل تجري على ظاهرها وتحمل على ظاهرها ومع هذا أنها تحمل على ظاهرها وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة ولهذا يحمل كل فريق المشكل من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا .

ثم منهم من يقول لم يعلم معانيها ومنهم من يقول علمها ولم يبينها بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية وعلى من يجتهد في العلم بتأويل تلك النصوص فهم مشتركون في أن الرسول لم يأت بها على ما يوافق معقولنا وأن الانبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات ، وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل .

نسأل الله السلامة والعافية ، من هذه الأقوال الواهية ، المفضية بقائلها إلى الهاوية ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

الفهرس

- ٤ مقدمة الشارح والبحث في أصول الدين .
- ٥ وجوب الايمان بما جاء به الرسول إيماناً مجملًا وأن معرفته على التفضيل فرض كفاية .
- ٧ بحث الشارح في صاحب الطحاوية .
- ١١ التوحيد وأنواعه .
- ١٢ مراتب الشهادة .
- ١٣ عدم الالتفات إلى أقوال علماء الكلام في التوحيد .
- ٢٨ بحث في أن الله تعالى ليس كمثله شيء .
- ٣٤ البحث في أن المخاطب لا يفهم المعاني إلا إذا عرف عين مسماها أو ما يناسب عينها .
- ٣٧ البحث في قدرة الله تعالى وأنه لا شيء بهجزه .
- ٣٨ مذهب أهل السنة والمعتزلة في التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية .
- ٣٩ تفسير كلمة التوحيد . إعراب لا إله إلا الله .
- ٤٠ البحث في قوله قديم بلا ابتداء ، دائم بلا انتهاء .
- ٤١ البحث في الاستدلال بالمقدمات الخفية .
- ٤٢ البحث في قوله لا يفنى ولا يبيد ، ولا يكون إلا ما يريد .
- ٤٣ البحث في الإرادة وأنواعها وفي مذهب المعتزلة والرد عليه .
- ٤٤ البحث في أن الأمر هل هو مستلزم للإرادة أم لا .
- ٤٦ البحث في أن الله لا يبلعه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام وقور المشبهه ورد شبههم .
- ٤٩ في أن الله تعالى حي لا يموت ، قيوم لا ينام .
- ٥٠ في أن الله تعالى هو الخالق الرازق . وأنه الميت الباهت .
- ٥١ أن الله تعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال ، صفات الذات والفضل .

- ٥٣ في أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها والرد على من خالف ذلك .
- ٥٤ مذهب المعتزلة والجهمية في الصفات والرد عليهم .
- ٥٧ تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل وتقرير ذلك .
- ٥٨ معنى الربوبية والخلق . وثبوت صفاته سبحانه في الازل . ومذهب أهل السنة والمعتزلة في ذلك .
- ٦٣ في المثل الاعلى .
- ٦٦ اعراب ليس كمثله شئ . والقول بأن الله خلق الخلق عا ١١٠م .
- ٦٧ بحث في تقدير الاقدار وضرب الآجال . ٦٨ الدهاء .
- ٨٠ في الهدى والضلال ومذوب المعتزلة والرد عليهم . ٧٥ في المعجزات
- ٧٧ استدلال هرقل على صدق الرسول بأمور .
- ٨١ تأييد الله للائبياء الصادقين دون غيرهم .
- ٨٢ الفرق بين النبي والرسول وأن محمداً خاتم النبيين .
- ٨٣ أن محمداً خاتم الانبياء وسيد المرسلين .
- ٨٦ في المحبة وأن محمداً حبيب الله . والتفريق بين المحبة والخلة .
- ٨٧ في كذب من ادعى النبوة بعد محمد وأن محمداً أرسل للعالمين جميعاً .
- ٨٩ في أن القرآن كلام الله وفي أقوال الفرق في مسألة الكلام وهي تسعة توضيح مذهب أهل السنة والرد على من خالفهم .
- ٩٩ في أن ما في المصحف كلام الله والرد على من خالف ذلك في المقدار المعجز من القرآن . ١٠٨ في نفي التشبيه عن الله تعالى الرؤيا والرد على من نفاها
- ١١٩ في وجوب تحكيم الرسول والإنقياد له .
- ١٢١ في أنه لا يثبت الإسلام من لم يسلم لنصوص الوحي .
- ١٢٣ في التحذير من الكلام في أصول الدين بغير علم .
- ١٢٥ في أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل في الالفاظ التي لم ترد في الشرع ولا في اللغة كالجوهر والتعيز وما شابههما معاني التركيب وهي سنة ١٢٨ بيان حال من عدل عن الكتاب والسنة إلى كلام الكلاميين

- ١٢٩ بيان حكم من طلب الدين بعلم الكلام .
- ١٣١ الرد على المعتزلة ومن يحا نحوهم في نفى الرؤية وعلى من يشبه الله تعالى بشيء من مخلوقاته .
- ١٣٤ بيان درجة الراسخين في العلم وامتيازهم على العوام ومعنى التأويل .
- ١٣٦ في أمراض القلوب وتقسيمها .
- ١٣٧ في أن الله تعالى منزّه عن الحدود والغايات الخ .
- ١٣٩ في معنى الحد . في لفظ الجهة ؛ في الإسراء والمراج في الحوض . في الشفاعة وأنواعها وهي ثمانية .
- ١٥٤ في الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء وتفضيل ذلك
- ١٥٨ في الميثاق الذي أخذ الله تعالى من آدم وذريته .
- ١٦٥ في أن الله تعالى علم في الأزل من يدخل الجنة ومن يدخل النار الخ .
- ١٦٦ في أن كل إنسان ميسر لما خلق له . وأن السعيد من سعد بقضاء الله . والشقي من شقى بقضاء الله .
- ١٦٧ في القدر والنهي عن لسؤال لم فعل .
- ١٦٨ في أن منشأ الضلال إنما هو من التسوية بين المشيئة والإرادة بين المحبة والرضى
- ١٦٩ كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه . ١٧٠ في آثار القدر .
- ١٧٢ معنى والشر ليس إليك .
- ١٧٧ في أن مبنى الإيمان بالله تعالى ومعنى للعبودية على التسليم :
- ١٧٩ في القلوح والقلم .
- ١٧٤ تتمه في القول بأن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها .
- ١٨٧ أصول القدر وهي خمسة ، القلب له حياة وموت ومرض وشفاء .
- ١٩٠ العرش والكرسى حق .
- ١٩٢ الله تعالى غنى عن العرش وما دونه ومحيط بكل شيء وفوقه .
- ١٩٣ بيان النصوص الواردة المتنوعة المحككة الدالة على علو الله تعالى على خلقه وكونه فوق عباده .

- ٢٠١ الدليل على ثبوت علو الله تعالى بالعقل. الرد على من قال أن السماء قبله الدعاء
- ٢٠٤ في النحلة والمحبة وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلًا وكلم موسى تكليمًا .
- ٢٠٧ في وجوب الإيمان بالملائكة وأنبيئين والكتب المنزلة على المرسلين .
- ٢١١ في المناظرة بين الملائكة وصالحى البشر وقول الفرق فى ذلك ،
- ٢١٨ بيان أولى العزم من الرسل ، وأن الإسلام والإيمان واحد ، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحلله .
- ٢٢١ فى عدم المجادلة فى القرآن وبيان معناها الرد على الخوارج الفاتلين بالكفر بكل ذنب .
- ٢٢٦ نمكة فى عيوب أهل البدع وممادح أهل العلق.
- ٢٣٠ فى رجاء العفو للحسنين وأن الله تعالى يدخلكم الجنة برحمته ولا تأمن عليهم الخ
- ٢٣٢ فى الأسباب التى تسقط عن فاعل السيئات عقوبة جهنم وهى عشرة .
- ٢٣٥ فى الرجاء والخوف . ٢٣٦ فى تعريف الإيمان وقول العلماء فيه
- ٢٤٠ فى أن زيادة الإيمان من الاجمال والتفضيل
- ٢٤٥ فى تقسيم القول وتقسيم العمل .
- ٢٤٧ فى الإيمان إذا عطف عليه العمل الصالح ،
- ٢٥٠ فى الاسلام والفرق بينه وبين الإيمان .
- ٢٥٤ فى مسألة الاستثناء فى الإيمان .
- ٢٥٧ فى قول الفرق فى المتواتر والآحاد :
- ٢٥٩ فى أن السنة قسمان تشريع ابتدائي ، وبيان لما شرع الله فى كتابه . وأن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن ، والقول فى الولاية .
- ٢٦٢ أكرم المؤمنين هو الاطوع لله والاتباع للقرآن.
- ٢٦٣ فى أركان الإيمان ٢٦٦ القدر خيره وشره
- ٢٦٨ إن الله تعالى لا يؤيد الكاذبين بالمعجزات .
- ٢٦٩ بحث الهداية وأقسامها .
- ٢٧١ أن أهل الكبائر لا يخلدون فى النار .

- ٢٧٣ الكبار وتعرف الكبيرة والصغيرة .
- ٢٧٣ نكتة في الفرق بين العارف والمؤمن .
- ٢٧٤ حكم الصلاة بين البر والفاجر
- ٢٧٥ فيمن تجوز الصلاة خلفه ، الشهادة بالجنة أو النار .
- ٢٧٩ فيما يحل دم المسلم ، وجوب طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه
- ٢٨٢ وجوب اتباع السنة والجماعة وتعميرهما .
- ٢٨٢ الحب لله والبغض لله .
- ٢٨٤ حكم من تكلم بغير علم . حكم المسح على الخفين .
- ٢٧٦ الرد على الرافضة الذين قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يظهر الوصي
- ٢٨٧ الايمان بالكرام الكاتبين .
- ٢٨٩ وجوب الايمان بملك الموت .
- ٢٩١ الفرق بين مسمى النفس والروح .
- ٢٩٤ القبر ووجوب الايمان بعذابه ونعيمه . أنواع تعلق الروح بالبدن .
- ٢٩٩ بحث في أمكنة الارواح . وجوب الايمان بالمعاد .
- ٣٠٧ في قول من يقول إن الاجسام مركبة من الجواهر المفردة .
- ٣١٢ بحث في الصراط والميزان .
- ٢١٥ في الجنة والنار وأنها مخلوقان موجودتان الآن
- ٣١٨ في القول ببقاء الجنة وفناء النار .
- ٣٣٠ في أبدية النار ودوامها والاقوال في ذلك ، الاستطاعة .
- ٣٢٨ في أن أفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد ، الاخلاص .
- ٣٢١ في أنواع أفعال العبد وأن الله تعالى لم يكلف العباد إلا ما يطيقون ، ولا يطيقون إلا ما كلفهم .
- ٣٢٨ في أن كل شيء يجري بقضاء ، وتقسيم القضاء إلى شرعى وكوفى وكذلك الامر والكتاب والحكم والتحرير والكلمات .
- ٣٤٠ تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد .

- ٣٤٣ فيما يذفع به الاموات من سعى الاحياء .
- ٣٤٤ وحصول ثواب الصدقة الى الميت وكذلك الصوم .
- ٣٤٥ وحصول ثواب قراب قراءة القرآن الى الميت .
- ٣٤٧ في استئجار قوم يقرءون القرآن ويهدونه للميت .
- ٣٤٨ في الإهداء الى رسول الله «ص»، وفي قراءة القرآن عند القبور .
- ٣٤٩ الدعاء من أقوى الاسباب في جلب المنافع ودفع المضار . وفي المصافي التي تأخذ من ندب الله تعالى الى الدخاء .
- ٣٥٠ الاعراض عن الاسباب بالكلمة قدح الشرع .
- ٣٥١ فيمن يسأل الله تعالى ولا يعطى أو يعطى غير ما سأل .
- ٣٥٢ في أن الله تعالى يملك كل شى ولا يملكه شىء .
- ٣٥٦ وجوب الحب لصحابة رسول الله «ص»، والرد على من خالف ذلك خلافة أبي بكر رضى الله عنه وبيان فضله .
- ٣٦٤ خلافة عمر رضى الله عنه وبيان فضله ومقتله .
- ٣٦٥ خلافة عثمان رضى الله عنه وبيان فضله .
- ٣٦٩ خلافة علي رضى الله عنه وبيان فضله .
- ٣٧١ أن الخلفاء الاربعة بعد الرسول هم الراشدون والائمة المهديون وأنهم من العشرة المبشرين بالجنة .
- ٣٧٢ ذكر فضل باقى العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة .
- ٣٧٤ الرد على من يهضم لفظ العشرة .
- ٣٧٥ وجوب إحسان القول فى صحابة رسول الله «ص»، وأزواجه وذرياته . أصل الرفض واسم واضعه وأن الرفض باب الزندقة .
- ٣٧٧ وجوب احترام علماء الاسلام وتفضيل الانبياء على الاولياء والرد على من خالف ذلك .
- ٣٧٩ فى كرامات الاولياء .
- ٣٨١ فى تأثير القلوب ، أنواع الفراسة .

- ٣٨٤ وجوب بأشراط الساعة وذكرها
- ٣٨٦ في النهي عن الكاهن ومن ادعى شيئاً يخالف الكتاب .
- والسنة وإجماع الأمة . البله وفيمن اتبع الأبله وترك اتباع الكتاب الرسول
- ٢٩٢ حكم من يصدق عند سماع الإمام الحسنة وفي حكم المجنون ذكر من يعتقدون
- والتدليل على ذلك ، إن الاختلاف في الكتاب بمن يقرون به على نوعين .
- ٣٩٩ إن دين الله في الأرض والسماء واحد ،
- ٤٠٠ دين الإسلام بين التشبيه وبين الجبر والقدر .
- ٤٠١ ذكر بعض الفرق كالمعتزلة والجممية والجبرية والقدرية وغيرهم
- ٤٠٢ ذكر الجهمية وأصل منشأهم .
- ٤٠٣ ذكر الجبرية ومنشأهم
- ٤٠٤ سبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم .
- ٤٠٥ للفرق الضلال في الوحي طريقتين ؛
- ٤٠٦ في ذكر أهل التجميل والتضليل .

 Bibliotheca Alexandrina

0282626